Kajian Morosabghani

Kajian Spesifik Tentang Akidah Syiah

Mohd Roslan Bin Abdul Ghani

Zhauqiyyah Athariyyah

25 Tajuk Spesifik Akidah Syiah: Inti dan Penjelasan

1. Kedudukan Imamah Sebagai Rukun Agama Terpenting dalam Akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah: Antara Kepercayaan Kepimpinan Ilahi dan Penolakan terhadap Kenabian sebagai Pusat Agama

Dalam fahaman Syiah Itsna ‘Ashariyyah atau Syiah Dua Belas (Twelver Shia), konsep Imamah bukan sekadar satu sistem pemerintahan atau urusan politik, tetapi merupakan rukun utama dalam agama yang melebihi kedudukan nubuwwah (kenabian) itu sendiri. Bagi mereka, Imamah ialah teras akidah, satu prinsip yang wajib dipercayai dan diimani secara mutlak oleh setiap individu Muslim. Ia menjadi garis pemisah antara orang beriman dan orang kafir, menurut pegangan mereka. Imamah dalam doktrin Syiah merujuk kepada kepercayaan bahawa Allah telah menetapkan barisan kepimpinan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, yang terdiri daripada dua belas Imam maksum dari keturunan ‘Ali bin Abi Talib dan Fatimah al-Zahra, anak perempuan Nabi. Para Imam ini bukan sahaja pemimpin rohani dan politik, tetapi juga dianggap maksum – iaitu terpelihara daripada dosa dan kesalahan, seperti para nabi. Mereka memiliki ilmu ladunni, yakni ilmu yang diturunkan langsung oleh Allah, dan menjadi rujukan mutlak dalam tafsiran agama serta hukum syariah. Pegangan ini membezakan Syiah secara tegas daripada Ahli Sunnah wal-Jamaah yang melihat kepimpinan selepas Nabi SAW sebagai urusan syura atau ijtihad umat. Dalam pandangan Syiah, pelantikan Imam bukan pilihan manusia atau hasil undian, tetapi ia berdasarkan nas (teks keagamaan) yang jelas, yang didakwa mereka

datang daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Maka sesiapa yang menolak Imamah atau tidak beriman kepada para Imam yang sah, dianggap telah keluar dari batas iman yang sebenar menurut perspektif Syiah. Kedudukan Imamah ini bukan hanya pada aspek teoretikal semata-mata, tetapi membawa implikasi akidah yang amat berat. Misalnya, dalam banyak teks Syiah, dinyatakan bahawa tidak sah ibadah, solat, zakat, puasa, dan bahkan syahadah seseorang jika dia tidak mengakui keimaman Ali dan Imam-imam selepasnya. Malah, sebahagian ulama Syiah menyatakan bahawa taqarrub kepada Allah tidak mungkin berlaku melainkan dengan wala' (kesetiaan) kepada para Imam, dan kufur serta nifaq pula dikaitkan dengan permusuhan terhadap mereka. Tambahan lagi, konsep Imamah dalam Syiah membawa masuk elemen wilayah, yakni kekuasaan rohani dan metafizik Imam ke atas umat manusia dan alam. Para Imam diyakini sebagai hujjah Allah di muka bumi, pemegang hakikat agama dan pemimpin yang memiliki kuasa batin untuk memberi syafaat serta mempengaruhi takdir manusia. Mereka juga dipercayai mengetahui perkara ghaib, dan boleh memberi ilmu dan petunjuk yang lebih sahih daripada hadis-hadis sahih yang diriwayatkan melalui sahabat Rasulullah SAW dalam tradisi Ahlus Sunnah. Kepercayaan ini menyebabkan penolakan terhadap khilafah Abu Bakar, Umar, dan Uthman dianggap sebagai satu kewajipan iman. Mereka yang menerima para khalifah ini, khususnya dalam kalangan sahabat besar, sering dilabelkan sebagai zalim, perampas hak, atau bahkan munafiq dalam teks-teks Syiah. Ini menimbulkan jurang besar antara Syiah dan Sunni dari segi teologi, sejarah, dan kefahaman agama.

Kesimpulannya, dalam akidah Syiah Itsna ‘Ashariyyah, Imamah bukan sekadar pelengkap kepada agama, tetapi asas yang menjadi tiang kepada keseluruhan struktur keimanan. Dengan meletakkan Imamah melebihi nubuwwah, mereka menjadikan kepercayaan kepada Imam sebagai prasyarat mutlak untuk diterima sebagai Muslim mukmin yang sah. Hal ini menunjukkan bahawa perbezaan dengan Ahli Sunnah bukan hanya dalam hal fiqh atau sejarah, tetapi menyentuh akar tunjang akidah dan pengertian tentang Islam itu sendiri.

2. Doktrin ‘Iṣmah dalam Akidah Syiah Itsna ‘Ashariyyah: Kemaksuman Mutlak Para Imam Dua Belas sebagai Sumber Otoriti Ilahi dan Legitimasi Akidah

Salah satu tunjang penting dalam struktur akidah Syiah Itsna ‘Ashariyyah ialah konsep ‘Iṣmah – iaitu kemaksuman mutlak para Imam Dua Belas daripada segala bentuk dosa, kesalahan, kecuaian, mahupun kealpaan. Pegangan ini menegaskan bahawa Imam-imam Syiah bukan sahaja manusia biasa yang bertakwa, tetapi mereka memiliki satu sifat istimewa yang tidak dikongsi oleh manusia umum: terpelihara secara total daripada maksiat, sama ada dosa besar mahupun kecil, dilakukan secara sengaja mahupun tersilap. Konsep ‘iṣmah ini dalam doktrin Syiah bukan sekadar keutamaan akhlak atau moral yang tinggi, tetapi menjadi rukun keimanan yang mesti diakui oleh setiap pengikut Syiah. Menurut mereka, kemaksuman ini bukan bermula setelah dilantik menjadi Imam, sebaliknya ia bersifat fitri, yakni sejak mereka dilahirkan lagi, bahkan sebahagian riwayat Syiah menyatakan kemaksuman itu telah ditetapkan sebelum kelahiran

23. Kepercayaan Tentang Najisnya Bukan-Syiah dalam Literatur Syiah Klasik: Antara Hukum Fiqh, Diskriminasi Mazhab, dan Isu Taqarub Sunnah-Syiah 61
24. Kepercayaan terhadap Nusus Nabawi dan Wasiat Khilafah kepada ‘Alī ibn Abī Ṭālib dalam Akidah Syiah: Asas Teologi Imamah dan Penolakan Sejarah Politik Ahlus Sunnah 64
25. Kepercayaan Syiah terhadap Nasab Imam Mahdi dan Kelahirannya yang Dirahsiakan: Isu Sejarah, Identiti Ibu Narjis, dan Asas Eskatologi Wilayah 66

15. Penambahan Kalimah Wa ‘Aliyyan Waliyyullāh dalam Syahadah, Azan dan Iqamah menurut Syiah Itsna ‘Ashariyyah: Simbol Aqidah Wilayah dan Penyimpangan daripada Praktik Nabi SAW.....39
16. Karbala sebagai Episentrum Akidah dan Kosmologi Syiah Itsna ‘Ashariyyah: Antara Tragedi Sejarah, Simbolisme Penebusan, dan Ritual Keagamaan 42
17. Tawassul dan Istighāthah kepada Para Imam dalam Akidah Syiah Itsnā ‘Ashariyyah: Antara Penghormatan, Perantaraan, dan Unsur Isti‘ānah Ghuluw yang Menyimpang 45
18. Taqiyyah sebagai Prinsip Akidah dalam Syiah Itsna ‘Ashariyyah: Strategi Menyembunyikan Keyakinan, Alat Kelangsungan Politik, dan Implikasi terhadap Kejujuran Agama 48
19. Tafsiran Batin al-Qur’an dalam Mazhab Syiah Itsnā ‘Ashariyyah: Antara Ta’wil Wilayah, Penyingkiran Makna Zahir, dan Pelanggaran Kaedah Tafsir Sunni 51
20. Konsep Imam sebagai al-Qur’an Nātiq (al-Qur’an yang Bertutur) dalam Syiah Itsnā ‘Ashariyyah: Antara Autoriti Mutlak Tafsir, Kewalian Rohani, dan Penggantian Wahi dengan Imamah.....53
21. Konsep Wilayah sebagai Penentu Syurga dan Neraka dalam Akidah Syiah Itsnā ‘Ashariyyah: Kecintaan terhadap Ahlul Bayt sebagai Neraca Akhirat Melebihi Tauhid dan Amal 56
22. Kepercayaan kepada Nūr Muḥammadī dan Nuraniyyah Imām dalam Teologi Syiah: Akar Kosmik, Sifat Pra-Kewujudan, dan Unsur Gnostik dalam Akidah Imamah 58

mereka melalui pilihan dan kehendak Allah yang mutlak. Oleh itu, para Imam dianggap menerima petunjuk ilahi secara langsung, sama seperti para nabi, dan setiap tindakan serta kata-kata mereka adalah benar, suci dan tidak bercanggah dengan kehendak Allah. Dalam literatur Syiah, para Imam sering digambarkan sebagai sumber ilmu hakiki dan penjelas sebenar syariat selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana mereka dianggap maksum, maka setiap fatwa, tafsiran al-Qur’an, atau penjelasan hadis daripada mereka tidak boleh disanggah atau dipersoalkan. Kemaksuman ini menjadi asas kepada autoriti keagamaan mereka, menjadikan mereka lebih daripada sekadar pemimpin rohani – mereka dianggap sebagai penafsir wahyu yang benar, yang tidak boleh tersilap atau keliru. Lebih menggemparkan, dalam beberapa riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab utama Syiah seperti al-Kāfī, dinyatakan bahawa maqam para Imam melebihi para nabi – kecuali Nabi Muhammad SAW. Imam-imam dikatakan mengetahui segala perkara ghaib, dan memiliki kawalan metafizik terhadap alam ini. Mereka boleh menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, dan mengetahui isi hati manusia – suatu kedudukan yang dalam Islam Ahli Sunnah hanya diperakui milik para nabi dengan izin Allah. Dalam konteks ini, Syiah meletakkan para Imam di tangga supra-manusia, menjadikan mereka manusia suci (al-insān al-kāmil) yang kedudukannya hampir menyamai ketuhanan dalam dimensi tertentu. Pegangan ‘iṣmah ini menimbulkan pertembungan teologi yang besar dengan Ahlus Sunnah wal-Jama‘ah. Dalam Ahli Sunnah, kemaksuman hanya terbatas kepada para nabi, dan itu pun dalam hal penyampaian wahyu, bukan dalam

semua tindakan peribadi. Imam-imam seperti ʻAli, Hasan, Husayn, Jaʻfar al-Sadiq dan lain-lain dihormati sebagai tokoh besar umat Islam, tetapi tidak dianggap maksum. Mereka adalah manusia biasa yang hebat dan soleh, tetapi tetap terdedah kepada kekeliruan dan kesilapan seperti manusia lainnya. Implikasi besar daripada kepercayaan kepada ʻiṣmah ialah penggantungan total terhadap otoriti para Imam. Dalam dunia Syiah, tidak ada kebenaran mutlak melainkan apa yang datang daripada para Imam maksum. Ia juga menjadikan penghormatan kepada Imam mendekati pemujaan, seperti yang terlihat dalam syair-syair, doa-doa, dan ziarah-ziarah ke makam Imam-imam yang penuh dengan ungkapan yang menggambarkan mereka sebagai penyelamat umat, pemegang kunci syurga, dan perantara antara manusia dan Allah. Kesimpulannya, doktrin ʻiṣmah dalam Syiah Itsna ʻAshariyyah bukan sahaja mengangkat para Imam ke tahap yang luar biasa, malah menjadikan mereka tiang utama dalam keseluruhan struktur epistemologi dan akidah Syiah. Tanpa kemaksuman ini, seluruh rantaian keilmuan dan keagamaan Syiah runtuh, kerana tidak akan ada lagi jaminan bahawa ilmu agama itu bebas daripada kesilapan. Maka, ʻiṣmah bukan hanya aspek doktrinal – ia adalah kunci mutlak kepada legitimasi agama Syiah itu sendiri.

3. Doktrin ʻIlm al-Ghayb dalam Akidah Syiah Itsna ʻAshariyyah: Kepercayaan terhadap Pengetahuan Ghaib Para Imam sebagai Manifestasi Kekuasaan Ilahi dan Sumber Hujah Mutlak

Salah satu kepercayaan fundamental dalam mazhab Syiah Itsna ʻAshariyyah yang sangat membezakan mereka daripada Ahlus Sunnah wal-Jamaʻah ialah doktrin ʻIlm al-Ghayb, iaitu kepercayaan

7. Kepercayaan kepada al-Mahdi al-Muntaẓar dalam Akidah Syiah Itsna ʻAshariyyah: Imam Kedua Belas yang Ghaib Sejak Kanak-kanak dan Keyakinan akan Kembali Memimpin Dunia Sebelum Kiamat 16
8. Kepercayaan dalam Akidah Syiah bahawa Para Imam Lebih Tinggi daripada Para Nabi: Dakwaan Kelebihan Imamah atas Nubuwwah dalam Dimensi Syariat Batin dan Perwakilan Ketuhanan.....19
9. Kepercayaan Syiah bahawa Maʻrifah al-Imām sebagai Syarat Mutlak Masuk Syurga: Doktrin Wilayah sebagai Neraca Keselamatan Akhirat dalam Mazhab Itsna ʻAshariyyah 22
10. Doktrin Takfīr terhadap Penolak Wilayah dalam Akidah Syiah Itsna ʻAshariyyah: Pengkafiran terhadap Muslim yang Tidak Mengakui Keimaman Dua Belas Imam sebagai Asas Akidah.....25
11. Doktrin Pelaknatan Para Sahabat (Laʻn al-Ṣaḥābah) dalam Akidah Syiah Itsna ʻAshariyyah: Pengkufuran Terhadap Abu Bakar, ʻUmar, ʻUthman dan Pengikutnya Serta Implikasi terhadap Naratif Sejarah Islam 28
12. Penolakan Syiah Itsna ʻAshariyyah terhadap Legitimasi Khulafā' al-Rāshidīn: Dakwaan Perampasan Hak Imamah dan Kesan Terhadap Naratif Politik dan Agama dalam Islam 31
13. Naratif Pemukulan Sayyidah Fāṭimah dan Keguguran al-Muḥsin menurut Riwayat Syiah: Asas Emosi dan Dendam terhadap Sahabat dalam Akidah dan Sejarah Syiah Itsna ʻAshariyyah.....34
14. Isu Tahrīf al-Qur'ān dalam Tradisi Syiah Itsna ʻAshariyyah: Dakwaan Penambahan atau Pengurangan Ayat, Terutama Berkaitan ʻAli, dan Polemik Antara Ulama Klasik dan Kontemporari.....37

politik dan spiritual dalam tradisi Syiah sehingga hari ini, walaupun tetap kekal sebagai titik perselisihan besar dengan Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah.

Contents

25 Tajuk Spesifik Akidah Syiah: Inti dan Penjelasan.....1
1. Kedudukan Imamah Sebagai Rukun Agama Terpenting dalam Akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah: Antara Kepercayaan Kepimpinan Ilahi dan Penolakan terhadap Kenabian sebagai Pusat Agama 1
2. Doktrin 'Iṣmah dalam Akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah: Kemaksuman Mutlak Para Imam Dua Belas sebagai Sumber Otoriti Ilahi dan Legitimasi Akidah.....3
3. Doktrin 'Ilm al-Ghayb dalam Akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah: Kepercayaan terhadap Pengetahuan Ghaib Para Imam sebagai Manifestasi Kekuasaan Ilahi dan Sumber Hujah Mutlak.....5
4. Konsep Wilāyah Taqwīniyyah dalam Akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah: Kepercayaan terhadap Kuasa Kosmik Para Imam sebagai Manifestasi Ketuhanan dalam Bentuk Insani 8
5. Konsep al-Badā' dalam Akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah: Kepercayaan terhadap Perubahan Ketetapan Ilahi dan Implikasinya terhadap Sifat Ilmu dan Kehendak Allah 11
6. Kepercayaan Raj'ah dalam Eskatologi Syiah Itsna 'Ashariyyah: Doktrin Kembalinya Imam-Imam dan Musuh Ahlul Bayt ke Dunia Sebelum Kiamat bagi Menegakkan Keadilan dan Membalas Dendam 14

bahawa para Imam Dua Belas memiliki pengetahuan terhadap perkara ghaib ('ilm al-ghayb). Dalam fahaman mereka, para Imam bukan sahaja waris ilmu Nabi Muhammad SAW, tetapi juga diberikan akses kepada ilmu ghaib oleh Allah Ta'ala – ilmu yang melangkaui batas pengetahuan biasa, mencakupi masa depan, perkara tersembunyi, kejadian alam ghaib, isi hati manusia, dan takdir yang belum berlaku. Menurut Syiah, ilmu ghaib ini bukanlah hasil ijtihad, ramalan, atau pengalaman. Ia adalah ilmu ladunni – sejenis pengetahuan yang dikurniakan oleh Allah secara langsung tanpa perantaraan manusia. Para Imam maksum, menurut kepercayaan ini, boleh mengetahui perkara-perkara ghaib sama seperti para nabi, bahkan dalam sesetengah riwayat disebut bahawa ilmu para Imam tidak kurang pun daripada ilmu Nabi, malah ada yang menyatakan ia lebih luas dalam aspek tertentu kerana mereka meneruskan peranan kenabian secara batin (tanpa wahyu baru). Asas kepada kepercayaan ini boleh ditemui dalam kitab-kitab utama Syiah seperti al-Kāfī, Bihār al-Anwār, al-Tawḥīd dan lain-lain. Dalam al-Kāfī – salah satu rujukan terpenting dalam Syiah – terdapat bab khas berjudul Kitāb al-Ḥujjah: al-A'immah Ya'lamūn mā Kāna wa mā Yakūn (Para Imam Mengetahui Apa yang Telah Berlaku dan Akan Berlaku), yang mengandungi pelbagai riwayat tentang pengetahuan ghaib para Imam. Mereka digambarkan sebagai mengetahui ajal seseorang, siapa yang akan masuk syurga atau neraka, isi hati manusia, bahkan perkara-perkara yang berlaku di seluruh pelosok bumi pada setiap saat. Antara contoh riwayat ialah yang menyatakan bahawa Imam Ja'far al-Ṣādiq mengetahui nama-nama orang yang akan mati pada setiap malam,

atau bahawa Imam Ali bin Abi Talib melihat isi hati seseorang yang datang bertanya kepadanya, serta menjawab sebelum orang itu sempat bertanya. Dalam teks lain, diceritakan bahawa para Imam mengetahui kejadian-kejadian besar seperti pembunuhan, pengkhianatan, dan juga peristiwa akhir zaman sebelum ia berlaku. Kepercayaan ini membawa kepada pengagungan para Imam sebagai makhluk luar biasa, seakan-akan mempunyai sifat ketuhanan dalam bentuk manusia. Mereka menjadi perantara pengetahuan antara Allah dan manusia, dan sumber autoriti mutlak dalam segenap urusan agama. Oleh kerana mereka mengetahui perkara ghaib, maka penafsiran mereka terhadap al-Qur'an dan sunnah dianggap sebagai muktamad dan tidak boleh dipersoalkan. Ini sekaligus menjadikan mereka lebih utama daripada ulama biasa, dan tidak perlu kepada dalil luar untuk membuktikan hujah mereka, kerana hujah itu sendiri bersumber dari ilmu ghaib yang sahih menurut keyakinan Syiah. Sebaliknya, pandangan Ahli Sunnah wal-Jama'ah adalah bahawa tidak ada manusia selepas Nabi Muhammad SAW yang mengetahui perkara ghaib, melainkan yang diberitakan oleh Allah melalui wahyu. Firman Allah dalam Surah al-Jin ayat 26-27: عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا (Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui perkara-perkara ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara ghaib-Nya, kecuali kepada Rasul yang diredai-Nya. Ini jelas menunjukkan bahawa ilmu ghaib hanya dimiliki oleh Allah dan sebahagiannya dikurniakan kepada para nabi secara terhad, dan bukan kepada manusia selepas nabi. Maka, kepercayaan bahawa para Imam mengetahui perkara ghaib secara mutlak

Ada yang mengatakan beliau adalah puteri Romawi, ada yang menyatakan beliau hanyalah seorang hamba. Ada juga versi bahawa beliau bermimpi melihat Nabi atau Fāṭimah al-Zahrā' dalam mimpi sebelum dikahwinkan dengan al-'Askarī. Kesemua naratif ini tidak dapat disahkan secara sejarah, bahkan sumber-sumbernya berasal dari penulisan pasca-fakta, yang ditulis beberapa dekad atau abad selepas peristiwa yang didakwa. Meskipun begitu, kepercayaan terhadap kelahiran ghaib ini menjadi tulang belakang kepada harapan eskatologikal Syiah. Imam Mahdi dianggap sebagai penyelamat akhir zaman, yang akan muncul untuk menegakkan keadilan, membalas dendam terhadap musuh-musuh Ahlul Bayt, dan mewujudkan pemerintahan Ilahi. Dalam literatur seperti al-Ghaybah oleh al-Nu'mānī dan Kāmil al-Ziyārāt, penantian terhadap Imam Mahdi dianggap sebagai bentuk ibadah yang paling agung. Bagi Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah, kepercayaan kepada Mahdi juga ada, tetapi berbeza secara ketara. Mahdi dalam pandangan Sunni ialah seorang lelaki soleh dari keturunan Nabi SAW yang akan lahir pada masa hadapan, bukan seorang yang sudah lahir dan ghaib selama lebih seribu tahun. Mahdi Sunni tidak memiliki status Imām maksum, tidak memiliki peranan metafizik, dan tidak ghaib dari alam nyata. Kesimpulannya, kepercayaan Syiah terhadap Imam Mahdi sebagai anak ghaib al-Ḥasan al-'Askarī dan kelahiran rahsianya melalui Narjis adalah satu dogma penting tetapi sangat bermasalah dari sudut sejarah dan epistemologi. Ia bergantung kepada kepercayaan tanpa bukti empirik, dan menuntut keyakinan kepada sesuatu yang tidak dapat diverifikasi. Namun, ia terus menjadi sumber harapan, kekuatan

dilahirkan secara rahsia pada tahun 255H (kira-kira 868M) di kota Sāmarrā', dalam keadaan penuh misteri dan disembunyikan dari pengetahuan umum, termasuk para pengikut terdekat ayahandanya. Ibunya dikatakan bernama Narjis Khatun, seorang wanita mulia dari keturunan diraja Romawi (ada juga riwayat menyatakan beliau adalah hamba yang dibeli), yang dikahwinkan secara ghaib dengan Imam al-Ḥasan al-'Askarī. Menurut naratif Syiah, kerana keadaan politik yang tegang ketika itu dan tekanan kerajaan 'Abbāsiyyah terhadap Ahlul Bayt, maka kelahiran Imam Mahdi tidak diisytiharkan, bahkan keberadaan beliau pun dirahsiakan. Kisah ini menimbulkan banyak persoalan dari sudut sejarah, logik dan dokumentasi. Ini kerana tiada catatan sahih yang kukuh dalam sejarah Islam umum (termasuk Syiah sendiri) yang membuktikan kewujudan Muhammad ibn al-Ḥasan semasa hayat ayahnya. Bahkan, selepas kewafatan Imam al-'Askarī pada tahun 260H, ramai pengikut Syiah ketika itu berpecah kepada beberapa kumpulan kerana tidak mengetahui siapakah pengganti beliau, menunjukkan bahawa kepercayaan terhadap Imam Mahdi ketika itu masih kabur dan tidak tuntas. Ada kumpulan yang percaya al-'Askarī tidak meninggal, ada yang menyatakan beliau tidak mempunyai anak, dan ada pula yang percaya seorang anak telah ghaib. Hanya kemudian, satu kumpulan (yang akhirnya menjadi aliran Itsnā 'Ashariyyah hari ini) menegaskan bahawa anak beliau bernama Muhammad ibn al-Ḥasan telah ghaib secara besar-besaran (ghaybah kubrā), dan akan muncul kembali di akhir zaman untuk memenuhi dunia dengan keadilan setelah dipenuhi kezaliman. Masalahnya, riwayat tentang Narjis sendiri sangat tidak konsisten.

membawa kepada konflik akidah yang besar, kerana ia menjejaskan konsep tauhid asma' wa sifat serta maqam kenabian. Ia memberi ruang kepada penyerapan unsur mistik, esoterik, dan kekaramatan luar biasa dalam doktrin keimanan Syiah, hingga membuka jalan kepada pemujaan terhadap Imam secara berlebihan, dan pada tahap tertentu, menimbulkan unsur ghuluw (melampaui batas). Kesimpulannya, doktrin 'ilm al-ghayb dalam akidah Syiah bukan hanya berkaitan dengan penghormatan terhadap para Imam, tetapi menjadi asas kepada keabsahan fatwa, tafsiran, dan kepimpinan mereka. Tanpa kepercayaan kepada 'ilm al-ghayb, status Imam dalam Syiah tidak akan mempunyai keistimewaan mutlak. Maka, pemahaman ini menjelaskan kenapa Syiah sangat menekankan kepercayaan ini sebagai sebahagian daripada sistem akidah mereka yang eksklusif dan berbeza secara radikal daripada Islam arus perdana.

4. Konsep Wilāyah Taqwīniyyah dalam Akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah: Kepercayaan terhadap Kuasa Kosmik Para Imam sebagai Manifestasi Ketuhanan dalam Bentuk Insani

Salah satu aspek yang paling kontroversial dan jauh menyimpang daripada akidah Islam arus perdana ialah kepercayaan Syiah Itsna 'Ashariyyah terhadap Wilāyah Taqwīniyyah — iaitu kuasa takwīnī atau kuasa kosmik para Imam. Dalam doktrin ini, para Imam bukan hanya memiliki autoriti dalam hukum dan keagamaan, tetapi mereka juga diberi kuasa metafizik untuk mengatur alam semesta, mencipta kejadian, menyembuhkan penyakit, mematikan dan menghidupkan makhluk, serta campur tangan dalam urusan makhluk dan takdir — semuanya atas izin Allah menurut naratif Syiah.

Walaupun sering disebut atas izin Allah untuk mengekalkan bentuk tauhid secara zahir, hakikat akidah ini menyerupai konsep hulūl (penjelmaan ketuhanan dalam makhluk) dan falsafah batiniah, yang secara implisit mengangkat Imam ke maqam separa-ilahi. Dalam banyak teks-teks utama Syiah, termasuk dalam Bihār al-Anwār dan al-Kāfī, diceritakan bahawa para Imam boleh mengatur zarrah-zarrah (partikel) alam, mengetahui urusan langit dan bumi, memerintah malaikat, bahkan menyembuhkan pesakit tanpa ubat dan membangkitkan orang mati dari kubur. Sebagai contoh, sebahagian riwayat dalam al-Kāfī menyatakan bahawa bumi dan segala isinya adalah milik para Imam, dan mereka bebas mentadbirnya dengan apa jua cara yang mereka kehendaki. Mereka disebut sebagai al-sabab al-mufīd – penyebab keberlangsungan alam. Dalam satu riwayat, Imam Ja'far al-Ṣādiq didakwa berkata: Kami adalah wajah Allah di bumi, dengan kami langit berdiri, bumi teguh, dan hujan turun. Ini menunjukkan kepercayaan bahawa alam hanya berfungsi kerana wujudnya para Imam yang menjadi perantara antara Tuhan dan kosmos. Akidah Wilāyah Taqwīniyyah ini menimbulkan beberapa kesan besar terhadap struktur akidah Syiah. Pertama, ia menjadikan Imam bukan sekadar pemimpin manusiawi, tetapi entiti metafizik yang memiliki aspek ketuhanan. Mereka diyakini mempunyai peranan kosmik dan eskatologikal, bahkan menjadi penguasa pada Hari Kiamat — membahagi syurga dan neraka kepada sesiapa yang mereka kehendaki. Ini jelas menyalahi prinsip tauhid rubūbiyyah dalam Islam, yang menegaskan bahawa hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak terhadap penciptaan, pemeliharaan, dan pengaturan makhluk. Kedua,

ijtihādiyyah umat Islam, bukan perintah syar'ī secara qat'ī. Keutamaan 'Alī RA di sisi Ahlus Sunnah tidak dinafikan, malah beliau diiktiraf sebagai khulafā' al-rāshidīn keempat yang agung. Namun, perbezaan utama ialah: Sunni tidak meletakkan keimanan kepada keimaman 'Alī sebagai syarat akidah atau penyelamatan akhirat. Kesimpulannya, kepercayaan terhadap nusus dan wasiat kepada 'Alī membentuk tunjang utama dalam teologi Syiah, yang melahirkan banyak perbezaan asas dengan Ahlus Sunnah. Ia bukan sahaja mempengaruhi pandangan terhadap sejarah Islam awal, tetapi juga terhadap keabsahan sahabat, konsep kekuasaan, dan struktur autoriti agama. Selagi isu ini tidak difahami dengan teliti, usaha ke arah kesatuan umat akan sentiasa berhadapan cabaran besar yang berpunca daripada pandangan akidah yang saling bertentangan tentang sumber dan hak kekuasaan selepas Rasulullah ﷺ.

25. Kepercayaan Syiah terhadap Nasab Imam Mahdi dan Kelahirannya yang Dirahsiakan: Isu Sejarah, Identiti Ibu Narjis, dan Asas Eskatologi Wilayah

Dalam doktrin eskatologi Syiah Itsnā 'Ashariyyah, kepercayaan terhadap Imam Mahdi al-Muntazar (Imam ke-12 yang ghaib) merupakan salah satu rukun aqidah yang paling utama. Syiah mempercayai bahawa Imam Mahdi adalah Muhammad ibn al-Ḥasan al-'Askarī, anak kepada Imam ke-11, al-Ḥasan al-'Askarī. Apa yang menjadikan kepercayaan ini kontroversi bukan sekadar identiti Imam Mahdi itu sendiri, tetapi juga cerita tentang kelahirannya yang dirahsiakan dan nasabnya yang tersembunyi daripada umat Islam secara umum. Menurut versi arus perdana Syiah, Imam Mahdi

selepas kewafatan Nabi SAW sebagai satu pengkhianatan terhadap wasiat Nabi, malah sebahagian riwayat mereka menuduh para sahabat utama menyembunyikan atau menolak perintah Nabi demi kepentingan politik. Oleh itu, kepercayaan terhadap nusus dan wasiat kepada ʻAlī membawa kepada implikasi yang sangat besar dalam akidah Syiah. Ia bukan sekadar soal kepimpinan, tetapi menjadi asas penolakan terhadap keabsahan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Uthman, serta menjadikan majoriti sahabat sebagai bersalah besar kerana merampas hak Ahlul Bayt. Keseluruhan sejarah awal Islam seperti yang diterima oleh Ahlus Sunnah dianggap oleh Syiah sebagai sejarah manipulatif, yang menyembunyikan hakikat sebenar wilayah dan wasiat Nabi. Lebih dari itu, Syiah mendakwa bahawa sebahagian wahyu yang berkaitan dengan Imamah dan wilayah ʻAlī telah disembunyikan atau dipesongkan, dan bahawa Qur'an dalam bentuk sekarang tidak mengandungi semua ayat yang membuktikan hak ʻAlī — satu dakwaan yang sangat kontroversi dan ditolak oleh banyak ulama Syiah moden, tetapi masih wujud dalam literatur klasik mereka seperti Kitāb al-Kāfī, al-Anwār al-Nuʻmāniyyah, dan Iḥtiǧāj al-Ṭabrisī. Dalam logik Syiah, jika Nabi sebagai Rasul terakhir tidak melantik pengganti secara jelas, maka risiko penyimpangan agama selepasnya adalah tinggi, dan itu bercanggah dengan hikmah Ilahi. Oleh itu, menurut mereka, Imamah adalah lanjutan nubuwwah, dan penetapan ʻAlī sebagai Imam adalah bahagian daripada wahyu yang wajib diimani, bukan pilihan politik umat. Ahlus Sunnah, sebaliknya, berpegang kepada prinsip bahawa agama telah sempurna sebelum kewafatan Nabi, dan bahawa pelantikan khalifah adalah urusan

akidah ini membuka ruang kepada pemujaan dan kesetiaan mutlak terhadap para Imam, bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi sebagai entiti yang boleh menyelamatkan atau membinasakan. Oleh itu, dalam ziarah-ziarah Syiah, banyak lafaz doa yang ditujukan kepada para Imam dengan nada permohonan kuasa dan keampunan, seolah-olah mereka memiliki autoriti mutlak seperti Tuhan. Bahkan, dalam doa Ziyarat al-Jamiʻah al-Kabīrah, Imam disebut sebagai asal segala penciptaan dan yang memiliki ruh dan segala jasad, sesuatu yang jelas melebihi maqam kenabian bahkan mencabar konsep ketuhanan. Bandingkan dengan pegangan Ahli Sunnah wal-Jamaʻah yang menegaskan bahawa tidak ada sesiapa pun selepas para nabi yang mempunyai kuasa takwini terhadap alam. Walaupun para nabi diberikan mukjizat dan para wali mungkin dikurniakan karamah, semuanya berlaku secara terhad, luar biasa, dan tidak kekal, serta tidak memberi mereka kuasa mutlak terhadap hukum alam. Hanya Allah yang bersifat dengan sifat al-Khāliq, al-Mudabbir, dan al-Qādir. Implikasi akhir daripada akidah Wilāyah Taqwīniyyah ialah kekeliruan antara makhluk dan Khāliq (Pencipta). Ia menanam fahaman bahawa kekuasaan ilahi boleh dilimpahkan secara mutlak kepada makhluk tertentu, sekaligus mencairkan sempadan antara tauhid dan syirik. Malah, ia menjadikan kepercayaan terhadap Imam sebagai syarat keselamatan rohani dan fizikal, seakan-akan para Imam menggantikan posisi Allah dalam hal pemberian rezeki, kesembuhan, petunjuk dan takdir. Kesimpulannya, Wilāyah Taqwīniyyah adalah satu akidah besar dalam Syiah yang bukan sahaja bercanggah dengan prinsip tauhid, malah membawa kepada fahaman separa ketuhanan

terhadap manusia. Ia menjadikan para Imam entiti kosmik yang hampir menyerupai Tuhan, dan memberi mereka autoriti yang menafikan keesaan rububiyyah Allah. Justeru, akidah ini adalah salah satu titik pemisah paling utama antara Syiah dan Ahlus Sunnah dalam persoalan aqidah dan tauhid.

5. Konsep al-Badā' dalam Akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah: Kepercayaan terhadap Perubahan Ketetapan Ilahi dan Implikasinya terhadap Sifat Ilmu dan Kehendak Allah

Salah satu kepercayaan penting dan sangat membedakan akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah daripada pegangan Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah ialah konsep al-Badā' (ٱلْبَدَاءُ). Dalam fahaman Syiah, al-Badā' merujuk kepada keyakinan bahawa Allah boleh menukar atau mengubah ketetapan-Nya walaupun ia telah ditentukan sebelumnya. Maksudnya, suatu perkara yang telah ditakdirkan dalam ilmu Allah, boleh digantikan dengan sesuatu yang lain berdasarkan keadaan atau kehendak baru yang muncul. Kepercayaan ini dilihat oleh Syiah sebagai bukti kekuasaan dan keaktifan kehendak Allah dalam mengurus alam secara langsung, bukan sekadar mengikut ketetapan azali yang kaku. Menurut Syiah, al-Badā' bukan bermaksud Allah tidak mengetahui sesuatu perkara dan kemudian mengetahuinya, tetapi lebih kepada penzahirannya kepada makhluk yang menyangka sesuatu itu pasti berlaku, namun ternyata berlaku sebaliknya. Namun begitu, tafsiran-tafsiran ini membawa kepada persoalan yang serius terhadap sifat ilmu dan kehendak Allah, bahkan menimbulkan dakwaan bahawa Allah boleh berubah fikiran atau menyesal, sepertimana yang terdapat dalam beberapa riwayat dalam sumber

24. Kepercayaan terhadap Nusus Nabawi dan Wasiat Khilafah kepada 'Alī ibn Abī Ṭālib dalam Akidah Syiah: Asas Teologi Imamah dan Penolakan Sejarah Politik Ahlus Sunnah

Salah satu asas akidah paling penting dalam mazhab Syiah Itsnā 'Ashariyyah ialah kepercayaan bahawa Rasulullah ﷺ telah mewasiatkan secara jelas dan mutlak kekhalifahan kepada Sayyidinā 'Alī ibn Abī Ṭālib RA, baik dalam bentuk lisan mahupun tindakan, melalui sejumlah nas (nusus) yang dianggap qat'ī (pasti) dan tidak boleh ditafsirkan selain sebagai pelantikan rasmi. Keyakinan ini membentuk teras doktrin Imamah, dan menjadi titik tolak kepada penolakan total terhadap struktur sejarah dan kekhalifahan yang diterima oleh Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah. Menurut pandangan Syiah, nusus pelantikan 'Alī sebagai khalifah selepas Nabi bukanlah peristiwa tersirat atau samar, tetapi merupakan kenyataan terbuka yang telah disebut dalam pelbagai momen penting seperti di Ghadīr Khumm, dalam khutbah Nabi, dalam peristiwa-peristiwa khas seperti dakwah kepada kerabat (Hadīth al-Dār), dan juga melalui isyarat berulang terhadap keutamaan 'Alī RA. Dalam insiden Ghadīr Khumm, Syiah menafsirkan sabda Nabi SAW: Man kuntu mawlāhu fa-hādhā 'Alī mawlāhu, sebagai bukti eksplisit bahawa Nabi telah melantik 'Alī sebagai pemimpin politik dan agama selepasnya. Namun begitu, Ahlus Sunnah menafsirkan hadis Ghadīr Khumm dalam konteks keutamaan dan kasih sayang, bukan dalam kerangka pelantikan kekhalifahan. Bagi Sunni, pelantikan khalifah tidak dilakukan melalui nas syar'ī, tetapi melalui syūrā (musyawarah) dan bai'ah umat. Sebaliknya, Syiah melihat peralihan kuasa kepada Abū Bakr RA

Fāḍil al-Lankarānī telah cuba meringankan pandangan ini dengan menyatakan bahawa Sunni bukan najis secara zat, tetapi berbeza dalam akidah. Pendekatan ini lahir atas keperluan zaman, termasuk hubungan antara negara Syiah dan dunia Islam amnya, serta gerakan taqārub (pendekatan) antara mazhab. Meski begitu, pandangan fiqh lama yang menganggap Sunni sebagai najis masih kekal dalam teks klasik dan sebahagian fatwa konservatif. Dari sudut Ahlus Sunnah, kepercayaan seperti ini bukan sahaja melampaui batas akhlak Islam, tetapi juga mencetuskan fitnah dan perpecahan dalam umat. Al-Qur'an menyebut bahawa orang Islam itu bersaudara (al-Ḥujurāt: 10) dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih: Seorang Muslim itu tidak halal darah, harta dan kehormatannya bagi Muslim lain kecuali dengan hak. Menolak keIslaman seseorang semata-mata kerana mereka tidak berpegang kepada doktrin Imamah adalah pencerobohan terhadap ikatan syahadah yang menyatukan umat. Apatah lagi menghukum mereka sebagai najis, yang memberi kesan besar dalam hubungan sosial, ekonomi dan ibadah sesama Muslim. Kesimpulannya, kepercayaan bahawa bukan-Syiah – terutamanya Sunni – adalah najis secara zat masih wujud dalam fiqh klasik Syiah dan diwarisi dari tradisi yang sarat dengan polemik sejarah. Walaupun pendekatan ini telah dilonggarkan oleh ulama kontemporari demi maslahat politik dan sosial, akar doktrin ini tetap bercanggah dengan semangat kesatuan Islam, prinsip toleransi, dan hukum asal Islam terhadap kesucian sesama Muslim. Ia mencerminkan betapa teologi yang berpusat kepada keimaman boleh membawa kepada takfir sosial dan diskriminasi atas nama kesetiaan mazhab.

utama Syiah. Sebagai contoh, dalam kitab al-Kāfī – yang dianggap paling sahih dalam kalangan Syiah – diriwayatkan bahawa Allah telah mentakdirkan sesuatu ke atas seorang Imam, kemudian Allah menukar takdir tersebut kepada sesuatu yang lain, sehingga para pengikut Syiah dikejutkan dengan perubahan itu. Riwayat seperti ini memberi gambaran bahawa takdir dalam fahaman Syiah tidak bersifat azali dan muktamad, tetapi sentiasa terbuka kepada perubahan berdasarkan konteks dan waktu. Konsep al-Badā' ini juga digunakan oleh Syiah untuk menjelaskan mengapa sebahagian ramalan atau pernyataan para Imam tidak menjadi kenyataan. Sebagai contoh, apabila seorang Imam menyatakan bahawa Imam Mahdi akan muncul pada tahun tertentu, tetapi tidak muncul, mereka akan berkata: Allah melakukan badā'. Dalam konteks ini, al-Badā' dijadikan alasan untuk menjustifikasi kesalahan ramalan, dan sekali gus mengelak daripada menolak autoriti Imam. Dari sudut lain, al-Badā' juga digunakan oleh Syiah untuk menegaskan bahawa apa sahaja dalam alam ini boleh berubah, termasuk ajal, rezeki, musibah dan kedudukan manusia, walaupun ia telah tertulis di Lauḥ al-Maḥfūẓ. Namun ini bertentangan dengan prinsip Ahli Sunnah yang berpegang bahawa segala sesuatu telah ditentukan secara azali, dan ilmu Allah meliputi segala kemungkinan tanpa sebarang perubahan atau kekurangan. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah, perubahan takdir hanya berlaku dalam bentuk takdir mu'allaq (bergantung kepada syarat), seperti sabda Nabi SAW bahawa doa boleh menolak takdir. Namun, ini tidak bermaksud bahawa Allah menukar ketetapan-Nya, tetapi menunjukkan bahawa dalam ilmu Allah azali, perubahan itu memang

telah diketahui dan termasuk dalam rencana-Nya sejak azali lagi. Allah Maha Mengetahui semua kemungkinan, dan ilmu-Nya tidak bertambah atau berubah. Sebaliknya, fahaman al-Badā' dalam Syiah boleh membawa kepada pengurangan terhadap sifat ilmu dan kesempurnaan Allah, seolah-olah Allah menunggu sesuatu berlaku untuk bertindak balas, atau mengubah keputusan-Nya selepas satu keadaan baru muncul. Ini, secara tidak langsung, mengandungi unsur tajsīm dan tashbīh – menyamakan Allah dengan makhluk dari segi keputusan, perubahan, dan kesan emosi seperti menyesal atau berubah hati. Bahkan, sebahagian ulama Ahlus Sunnah menyamakan fahaman al-Badā' dengan pandangan Yahudi yang menyatakan bahawa Tuhan mereka menyesal menciptakan manusia, sebagaimana disebut dalam Taurat yang diubah. Maka, konsep al-Badā' boleh membawa kepada penghinaan terhadap keagungan dan kesempurnaan sifat Allah, khususnya sifat al-'Ilm (Maha Mengetahui), al-Ḥikmah (Maha Bijaksana), dan al-Qudrah (Maha Berkuasa). Kesimpulannya, doktrin al-Badā' dalam Syiah Itsna 'Ashariyyah merupakan satu pegangan akidah yang sangat berbeza dan membawa kepada implikasi teologi yang besar dan berbahaya. Ia memberi gambaran bahawa ketetapan Allah tidak muktamad, bahawa Ilmu-Nya berubah mengikut keadaan, dan bahawa autoriti Imam boleh dipertahankan walaupun ramalan mereka meleset, dengan alasan bahawa Allah telah melakukan badā'. Pandangan seperti ini sangat bercanggah dengan akidah Islam yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah, yang meyakini bahawa takdir itu tetap dan ilmu Allah bersifat azali, sempurna dan tidak berubah.

Ahlul Bayt atau memusuhi mereka – adalah najis dan tidak boleh dimakan sembelihan mereka, tidak boleh berkahwin dengan mereka, dan jika tersentuh dalam keadaan basah, ia membatalkan wuduk atau mengharamkan pakaian untuk solat. Walaupun tidak semua Sunni dianggap sebagai Nawāṣib dalam tafsiran mutaakhirin, namun pada zaman dahulu, istilah Nawāṣib ini sering diluaskan kepada sesiapa sahaja yang tidak menerima Imamah 12, sekalipun mereka mengasihi Ahlul Bayt. Maka, pengkategorian ini memberi kesan langsung kepada interaksi sosial, seperti larangan makan bersama Sunni, penolakan sembelihan mereka, dan bahkan tidak mengiktiraf perkahwinan dengan mereka sebagai sah. Di antara pendapat yang masyhur ialah apa yang dinukilkan daripada Sayyid Ni'matullah al-Jazā'irī dalam kitab al-Anwār al-Nu'māniyyah, yang secara jelas menyebut bahawa Ahlus Sunnah adalah najis, lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasrani, kerana mereka menolak Imamah dan mencintai musuh-musuh Ahlul Bayt. Riwayat-riwayat ini mengukuhkan fahaman bahawa kesucian seseorang tidak hanya diukur daripada iman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga kepada penerimaan terhadap wilayah Imām dan permusuhan kepada musuh mereka. Dalam konteks ini, najis bukan sekadar simbolik atau rohani, tetapi membawa kepada implikasi hukum hakam yang serius: Tidak sah solat jika pakaian terkena najis tersebut. Haram memakan sembelihan mereka walaupun disebut nama Allah. Tidak sah perkahwinan dengan mereka melainkan dalam darurat. Bahkan, sesetengah fatwa melarang mengambil warisan daripada mereka. Namun begitu, sebahagian ulama kontemporari Syiah seperti Ayatollah al-Khū'ī, al-Sistānī dan al-

syirik secara halus — iaitu mengangkat manusia kepada maqam ilahi. Kesimpulannya, kepercayaan kepada nūr Muḥammadī dan nurāniyyah al-A'immah adalah komponen penting dalam teologi Syiah yang membezakan mereka secara mendalam daripada Ahlus Sunnah. Ia meletakkan para Imam dalam kedudukan metafizik yang bukan sahaja suci, tetapi juga pra-kewujudan dan hampir ketuhanan. Dalam kerangka Islam ortodoks, fahaman ini perlu ditolak dengan tegas kerana ia bertentangan dengan prinsip tauhid, nubuwwah, dan kemanusiaan para Nabi, serta membawa implikasi serius terhadap keesaan Allah dan pemurnian ibadah kepada-Nya semata-mata.

23. Kepercayaan Tentang Najisnya Bukan-Syiah dalam Literatur Syiah Klasik: Antara Hukum Fiqh, Diskriminasi Mazhab, dan Isu Taqarub Sunnah-Syiah

Salah satu isu paling sensitif dan kontroversial dalam perbandingan antara mazhab Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah dan Syiah Itsnā 'Ashariyyah ialah persoalan status kesucian akidah dan jasad individu yang bukan daripada kalangan Syiah, khususnya pengikut mazhab Sunni. Dalam fiqh Syiah klasik, terdapat sejumlah pendapat daripada ulama utama mereka yang menyatakan bahawa orang bukan-Syiah – termasuk Sunni – dianggap sebagai najis (najas al-'ayn), setaraf dengan najisnya babi, anjing, dan kafir harbi. Pandangan ini tidak terasing atau pinggiran dalam literatur Syiah. Ia boleh ditemui dalam kitab-kitab fiqh utama seperti al-Makāsib al-Muḥarramah oleh al-Shaykh al-Anṣārī, Tahrīr al-Wasīlah oleh al-Khomeini, dan Wasā'il al-Shī'ah oleh al-Ḥurr al-'Āmilī. Dalam teks-teks ini, disebutkan bahawa al-Nawāṣib – iaitu mereka yang tidak menerima keimaman

6. Kepercayaan Raj'ah dalam Eskatologi Syiah Itsna 'Ashariyyah: Doktrin Kembalinya Imam-Imam dan Musuh Ahlul Bayt ke Dunia Sebelum Kiamat bagi Menegakkan Keadilan dan Membalas Dendam

Antara doktrin eskatologi yang paling unik dan kontroversial dalam akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah ialah konsep Raj'ah (ٱلرَّجْعَة) – iaitu kepercayaan bahawa sebahagian manusia, khususnya para Imam dan musuh-musuh mereka, akan dihidupkan kembali ke dunia ini sebelum Hari Kiamat. Doktrin ini bukan sekadar unsur kepercayaan tambahan, tetapi menjadi sebahagian daripada kerangka akhir zaman dalam Syiah yang berkait rapat dengan kemunculan Imam Mahdi, penegakan keadilan mutlak, dan pembalasan terhadap mereka yang telah menzalimi Ahlul Bayt. Menurut pegangan Syiah, tokoh yang paling utama dalam doktrin Raj'ah ialah Sayyid al-Shuhadā', al-Imam al-Husayn ibn 'Ali RA. Mereka percaya bahawa setelah kemunculan al-Imam al-Mahdi al-Muntaẓar, Husayn akan dibangkitkan semula ke dunia dalam bentuk jasad dan roh, memimpin umat dan membalas dendam terhadap musuh-musuh yang telah membunuh atau menzalimi keluarga Nabi SAW, seperti Yazid bin Mu'awiyah, serta tokoh-tokoh lain yang dianggap memusuhi Ahlul Bayt. Begitu juga para musuh Ahlul Bayt – seperti Abu Bakar, Umar dan para sahabat lain – dikatakan akan dibangkitkan semula untuk diadili dan dihukum. Konsep Raj'ah ini disandarkan oleh Syiah kepada beberapa riwayat dalam kitab-kitab utama mereka seperti Bihār al-Anwār oleh al-Majlisī dan al-Irshād oleh Shaykh al-Mufīd. Di dalamnya, dinyatakan bahawa Raj'ah adalah janji Allah kepada para wali-Nya,

bahawa mereka akan kembali memerintah dunia dan menyaksikan kemenangan Islam yang sejati di bawah panji Ahlul Bayt. Ia juga dikatakan sebagai satu ujian iman bagi pengikut Syiah – kerana mempercayai Raj'ah dianggap sebagai tanda ketaatan mutlak kepada Imam. Dari sudut aqidah, Raj'ah dikaitkan dengan kepercayaan bahawa para Imam tidak mati seperti manusia biasa, tetapi mereka hidup di sisi Allah dan akan kembali ke alam dunia untuk melaksanakan tugas terakhir mereka. Dalam doktrin ini, kematian tidak semestinya penutup, tetapi transisi sementara, dan kehidupan semula di dunia sebelum kiamat adalah satu kemestian demi menyempurnakan keadilan Ilahi yang tertangguh. Raj'ah juga diyakini sebagai permulaan kepada pembalasan semesta yang akan mencapai puncaknya sebelum hari kiamat sebenar. Namun demikian, akidah ini sangat bercanggah dengan pegangan Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah, yang menyatakan bahawa tiada sesiapa akan dibangkitkan kembali ke dunia selepas mati kecuali pada Hari Kiamat, berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Mu'minūn ayat 100: وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ Dan di belakang mereka (yang telah mati) itu ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menunjukkan bahawa setelah kematian, seseorang akan kekal dalam alam barzakh hingga datangnya hari kebangkitan yang sebenar, tanpa pengecualian bagi sesiapa pun – termasuk para nabi, wali, ataupun musuh-musuh Allah. Akidah Raj'ah juga membuka ruang kepada pemikiran dendam dan permusuhan melampau terhadap para sahabat Rasulullah SAW, kerana ia berakar pada kepercayaan bahawa sejarah belum selesai, dan kezaliman terhadap Ahlul Bayt hanya dapat ditebus melalui kebangkitan semula

perkara ghaib, memiliki kuasa takwini, serta menjadi pengantara antara Allah dan makhluk dalam erti metafizik. Namun, dari sudut pandang Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah, kepercayaan ini sangat bermasalah dan tidak mempunyai asas dalam al-Qur'an mahupun hadis sahih. Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa yang dipilih menjadi Nabi — bukan makhluk cahaya yang wujud sebelum alam. Firman Allah dalam Surah al-Kahf ayat 110 menegaskan: قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ Katakanlah: Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa sifat insaniyyah Nabi diutamakan, bukan unsur nurani metafizik yang ghaib. Bahkan, tidak ada riwayat sahih dalam kutub sittah yang menyatakan bahawa Nabi atau para Imam diciptakan dalam bentuk cahaya sebelum alam ini. Tambahan pula, konsep nūr Muḥammadī dan nurāniyyah Imām sangat dekat dengan pemikiran gnostik dan falsafah Neoplatonis, yang memandang alam ini sebagai bayangan realiti cahaya yang sempurna di langit, dan bahawa sebahagian makhluk — seperti Logos atau akal pertama — mempunyai sifat ketuhanan yang memancar ke bawah. Ini bukan sahaja asing daripada Islam yang tulen, bahkan menyerupai ajaran Sufi ekstrem, Batiniyyah, dan pemikiran Syiah Ghulāt (ekstremis) yang telah difatwakan sesat oleh para ulama sendiri. Faham ini juga membuka jalan kepada pemujaan Imam secara batin, kerana jika seseorang itu meyakini bahawa Imam bukan sekadar manusia, tetapi cahaya ketuhanan yang bersemayam sejak azali, maka ia menyeret umat kepada kepercayaan yang melampaui tauhid, dan menghampiri

kepercayaan kepada konsep Nūr Muḥammadī (Cahaya Muhammad) dan Nurāniyyah al-A'immah (kecahayaan para Imam). Konsep ini menyatakan bahawa Rasulullah SAW dan para Imam 12 bukan sahaja manusia biasa yang diberi wahyu atau kepimpinan, tetapi hakikatnya merupakan makhluk suci bercahaya (nūrānī) yang dicipta sebelum alam semesta, bahkan sebelum para malaikat, langit dan bumi. Menurut fahaman ini, nūr Muhammad diciptakan Allah sebagai makhluk pertama, dan daripadanya terpancar nūr para Imam Ahlul Bayt. Maka, Imam bukan sekadar keturunan Nabi secara fizikal, tetapi mereka mewarisi unsur cahaya metafizik yang sama, menjadikan mereka memiliki sifat-sifat istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa — termasuk kemaksuman, ilmu ghaib, dan autoriti kosmik. Kepercayaan ini sangat penting dalam kerangka teologi Syiah kerana ia meletakkan para Imam dalam maqam pra-kewujudan yang hampir dengan konsep Logos dalam falsafah Yunani dan gnostisisme. Antara rujukan utama yang menyebut perkara ini ialah kitab Biḥār al-Anwār oleh al-'Allāmah al-Majlisī. Dalam banyak riwayat di sana, dinyatakan bahawa Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dan para Imam ribuan tahun sebelum penciptaan manusia, dan bahawa mereka berada di sisi Allah dalam bentuk cahaya yang mengelilingi 'Arasy, bertasbih dan menyaksikan peristiwa penciptaan. Konsep ini membuka ruang kepada kepercayaan bahawa para Imam memiliki sifat ilahiyyah (kewalian luar biasa). Mereka bukan sekadar penerus Nabi dalam aspek kepimpinan, tetapi merupakan refleksi rohani kepada nur ilahi itu sendiri. Oleh sebab itu, mereka memiliki keupayaan yang melebihi manusia biasa — antaranya mengetahui

dan pembalasan fizikal. Dalam banyak teks ziarah dan syair Syiah, dibacakan doa agar para musuh Ahlul Bayt dibangkitkan kembali supaya dapat disiksa di hadapan para Imam. Ini menanam budaya permusuhan sejarah yang berpanjangan dan sukar dipadamkan. Selain itu, doktrin Raj'ah bercampur dengan unsur mitos dan pengaruh asing, seperti kepercayaan reinkarnasi dalam falsafah Hindu dan Parsi, yang meyakini kembalinya roh atau jasad ke dunia untuk menyempurnakan takdir atau balasan. Walaupun Syiah tidak menyamakan Raj'ah dengan reinkarnasi secara literal, persamaan tematiknya tetap wujud, terutamanya dalam hal kembalinya tokoh-tokoh tertentu untuk membetulkan sejarah. Kesimpulannya, doktrin Raj'ah dalam Syiah Itsna 'Ashariyyah adalah satu elemen eskatologi yang bersifat ideologikal dan berfungsi untuk membina naratif pengakhiran yang berpihak kepada Ahlul Bayt, serta mengukuhkan idea tentang kezaliman sejarah yang menuntut penyelesaian kosmik. Namun dari sudut teologi Islam sebenar menurut Ahlus Sunnah, Raj'ah bercanggah dengan prinsip akidah tentang kematian, barzakh, dan kebangkitan, serta membuka ruang kepada fahaman ghuluw, pemujaan ekstrem dan permusuhan tak berkesudahan yang berasaskan tafsiran sejarah partisan.

7. Kepercayaan kepada al-Mahdi al-Muntaẓar dalam Akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah: Imam Kedua Belas yang Ghaib Sejak Kanak-kanak dan Keyakinan akan Kembali Memimpin Dunia Sebelum Kiamat

Dalam struktur keimanan Syiah Itsna 'Ashariyyah, satu elemen yang paling penting, mendalam, dan membezakan mereka

daripada Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah ialah kepercayaan kepada Imam ke-12, yang digelar al-Mahdi al-Muntaẓar (المهدي المنتظر), atau Imam Mahdi yang ditunggu. Menurut akidah Syiah, Imam ini ialah Muhammad ibn al-Hasan al-'Askarī, anak kepada Imam ke-11, al-Hasan al-'Askarī. Syiah mempercayai bahawa beliau dilahirkan pada tahun 255H, dan ghaib pada usia lima tahun setelah kematian ayahandanya — suatu peristiwa yang dikenali sebagai al-Ghaybah al-Ṣughrā (keghaiban kecil), kemudian disusuli dengan al-Ghaybah al-Kubrā (keghaiban besar) yang dikatakan masih berterusan hingga ke hari ini. Menurut Syiah, Imam Mahdi masih hidup secara jasmani hingga kini – bersembunyi di suatu tempat ghaib yang tidak diketahui oleh sesiapa, bahkan oleh para ulamak Syiah sendiri. Mereka percaya bahawa beliau akan muncul kembali pada akhir zaman, memimpin umat manusia, menegakkan keadilan sejagat, menghancurkan kezaliman, dan membalas kezaliman terhadap Ahlul Bayt, khususnya tragedi Karbala yang menimpa Imam Husayn. Kembali ini bukan dalam bentuk kelahiran semula, tetapi keluar dari ghaib secara fizikal dan zahir, untuk memimpin dunia di bawah panji Islam yang tulen versi Syiah. Dalam tempoh ghaib ini, Syiah percaya bahawa Imam Mahdi tidak terputus hubungan dengan umatnya sepenuhnya. Semasa Ghaybah Ṣughrā, beliau dikatakan telah melantik empat wakil khusus yang dikenali sebagai al-Nuwwāb al-Arba'ah (empat perantara) untuk menyampaikan arahan dan jawapan kepada persoalan umat. Setelah tamatnya fasa ini, bermulalah Ghaybah Kubrā, di mana hubungan dengan Imam terputus sepenuhnya, dan umat diarahkan untuk mengikuti para fuqaha Syiah sebagai wakil-

bukan semata-mata kesetiaan mazhab atau cinta kepada sosok tertentu. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri bersabda bahawa seseorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amal, tetapi kerana rahmat Allah – ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dan keampunan-Nya. Namun, dalam kerangka wilayah versi Syiah, banyak riwayat menunjukkan bahawa pencinta Ahlul Bayt akan tetap masuk syurga walau sebesar mana dosa mereka, dan penentang wilayah tetap akan ke neraka walaupun penuh dengan ibadah dan amal baik. Ini secara tidak langsung membuka ruang kepada ketaksuban mazhab dan penyucian tokoh, bahkan mengaburkan konsep tanggungjawab peribadi terhadap dosa dan amal. Kesimpulannya, akidah Syiah Itsnā 'Ashariyyah telah meletakkan wilayah sebagai neraca utama untuk syurga dan neraka, mengatasi tauhid, keimanan kepada Nabi SAW, dan amal salih. Ini bercanggah dengan pendekatan Ahlus Sunnah yang menjadikan tauhid dan keikhlasan sebagai asas penyelamatan. Pemahaman seperti ini berpotensi memecah perpaduan umat dan menjadikan kriteria keselamatan akhirat terlalu sempit, serta tidak adil kepada umat Islam yang beramal dengan ikhlas namun tidak mengakui doktrin Imamah. Oleh itu, prinsip wilayah seperti ini perlu dinilai semula berdasarkan hujah al-Qur'an, Sunnah sahih, dan logik wahyu yang adil serta menyeluruh.

22. Kepercayaan kepada Nūr Muḥammadī dan Nuraniyyah Imām dalam Teologi Syiah: Akar Kosmik, Sifat Pra-Kewujudan, dan Unsur Gnostik dalam Akidah Imamah

Salah satu kepercayaan penting yang mendasari akidah Syiah Itsnā 'Ashariyyah berkaitan dengan status para Imam ialah

penerimaan terhadap keimaman 12 Imam, serta penolakan terhadap siapa sahaja yang dianggap sebagai musuh Ahlul Bayt, terutamanya para sahabat utama seperti Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Uthmān. Bahkan, amal seseorang dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan wilayah. Oleh itu, dalam kerangka ini, tauhid dan ibadah semata-mata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang di akhirat, jika ia tidak mengakui keimaman ‘Alī dan keturunannya. Impak daripada pemahaman ini ialah pengkhususan syurga kepada pengikut Syiah sahaja, manakala mereka yang tidak berpegang kepada konsep wilayah – termasuk majoriti umat Islam yang mengikut Ahlus Sunnah – berada dalam bahaya kecelakaan akhirat, walaupun mereka bertauhid, beramal soleh, dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini menimbulkan persoalan teologikal yang besar: adakah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya serta amal yang ikhlas menjadi sia-sia semata-mata kerana tidak menerima satu doktrin mazhab tertentu? Dalam pendekatan Ahlus Sunnah wal-Jamā‘ah, tauhid, iman yang sahih, dan amal salih adalah asas utama keselamatan di akhirat. Cinta kepada Ahlul Bayt memang dianjurkan dan dianggap sebagai tanda keimanan, namun bukan sebagai syarat eksklusif untuk masuk syurga, apatah lagi menjadikan kebencian kepada selain mereka sebagai tiket ke neraka. Firman Allah SWT dalam Surah al-Zalzalah ayat 7–8 menyebut dengan jelas bahawa: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah, akan melihatnya. Ayat ini menunjukkan bahawa penentuan akhirat berdasarkan amal peribadi dan keikhlasan terhadap Allah,

wakil mutlak Imam Mahdi dalam ketiadaannya. Doktrin ini menjadi teras kepada sistem wilāyah al-faqīh, iaitu kepimpinan ulama Syiah yang mutlak di Iran, yang menyatakan bahawa wali faqih bertindak sebagai wakil Imam Mahdi dalam urusan politik dan agama sehingga Imam muncul semula. Namun, kepercayaan ini menimbulkan banyak persoalan dari sudut rasional dan teologi. Pertama, tiada bukti sejarah kukuh bahawa Muhammad ibn al-Hasan al-‘Askarī benar-benar wujud. Riwayat mengenai kelahirannya kabur dan hanya disebut dalam catatan Syiah beberapa dekad selepas kematian Hasan al-‘Askarī. Bahkan, dalam sejarah, ramai pengikut Hasan al-‘Askarī sendiri berpecah dan tidak yakin dengan wujudnya seorang anak rahsia. Ini menimbulkan persoalan tentang kesahihan sanad keimaman ke-12 itu sendiri. Kedua, kepercayaan bahawa seseorang manusia boleh hidup selama lebih 1,100 tahun tanpa kelihatan, tanpa berkomunikasi secara langsung dengan umat, dan tanpa meninggalkan kesan, bercanggah dengan hukum tabi‘i dan menimbulkan tanda tanya tentang hikmah serta faedah sebenar keghaiban tersebut. Dalam Ahlus Sunnah, Imam Mahdi tetap dipercayai akan muncul di akhir zaman, tetapi beliau akan lahir pada masa itu, bukan ghaib selama berabad-abad. Selain itu, kepercayaan bahawa Imam Mahdi akan kembali untuk membalas dendam kepada musuh-musuh Syiah, termasuk para sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar dan Umar, menjadikan konsep Mahdawiyyah dalam Syiah berbau dendam sejarah, bukannya pembawa rahmat dan perpaduan umat. Ini sangat berbeza dengan pandangan Ahli Sunnah yang melihat Imam Mahdi sebagai mujaddid dan pembela umat Nabi SAW

secara keseluruhan, tanpa membawa agenda pembalasan sejarah atau mazhab. Tambahan pula, kepercayaan kepada seorang Imam ghaib yang tidak dapat diakses memberi ruang kepada penyelewengan kuasa oleh wakil-wakil yang mendakwa mewakilinya, tanpa sebarang pengesahan terus. Ini telah berlaku dalam sejarah Syiah apabila muncul ramai tokoh yang mendakwa mendapat perintah langsung daripada Imam Mahdi, termasuk dalam gerakan politik ekstrem dan sesat. Kesimpulannya, doktrin al-Mahdi al-Muntaẓar dalam Syiah Itsna ʻAshariyyah bukan sahaja menyusun kepercayaan tentang masa depan dan eskatologi umat, tetapi juga menjadi asas kepada struktur politik dan keagamaan Syiah kontemporari, termasuk konsep wilāyah al-faqīh. Namun, akidah ini mengandungi banyak percanggahan dari sudut sejarah, rasional dan teks wahyu, serta berbeza secara asas daripada pegangan Ahli Sunnah wal-Jamāʻah yang mengimani Imam Mahdi sebagai tokoh masa depan yang belum lahir, dan akan muncul dengan misi membawa penyatuan dan rahmat kepada seluruh umat Islam.

8. Kepercayaan dalam Akidah Syiah bahawa Para Imam Lebih Tinggi daripada Para Nabi: Dakwaan Kelebihan Imamah atas Nubuwwah dalam Dimensi Syariat Batin dan Perwakilan Ketuhanan

Dalam ajaran Syiah Itsna ʻAshariyyah, salah satu aspek yang paling mencetuskan kontroversi dalam perbandingan antara akidah mereka dan Ahlus Sunnah wal-Jamāʻah ialah kepercayaan bahawa para Imam — khususnya dua belas Imam dari keturunan ʻAli dan Fāṭimah — adalah lebih tinggi maqamnya daripada para nabi, bahkan daripada para rasul kecuali Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan ini

Imam dalam tafsir, hukum, dan pemahaman wahyu, seolah-olah mereka pewaris tak langsung nubuwwah dalam bentuk yang kekal. Konsep ini perlu diteliti dengan hati-hati kerana ia membawa implikasi yang serius terhadap tauhid rubūbiyyah, sumber autoriti agama, dan struktur kefahaman Islam itu sendiri. Islam yang diturunkan kepada seluruh manusia tidak boleh bergantung kepada al-Qur'an yang hanya dapat difahami oleh segelintir elit rohani, tetapi ia adalah kitab yang terbuka, jelas dan menjadi petunjuk bagi semua.

21. Konsep Wilayah sebagai Penentu Syurga dan Neraka dalam Akidah Syiah Itsnā ʻAshariyyah: Kecintaan terhadap Ahlul Bayt sebagai Neraca Akhirat Melebihi Tauhid dan Amal

Dalam kerangka akidah Syiah Itsnā ʻAshariyyah, wilayah – yakni kecintaan dan ketaatan kepada para Imam daripada keturunan ʻAlī dan Fāṭimah – tidak hanya dianggap sebagai satu aspek akhlak atau penghormatan kepada Ahlul Bayt, tetapi telah diangkat sebagai prinsip utama yang menentukan nasib manusia di akhirat. Dalam banyak teks dan riwayat utama Syiah, dinyatakan bahawa seseorang tidak akan masuk syurga kecuali jika ia berwilayah kepada Ahlul Bayt, dan tidak akan selamat daripada neraka jika tidak membenci musuh-musuh mereka. Konsep ini jelas tergambar dalam sejumlah riwayat dalam kitab al-Kāfī oleh al-Kulaynī – rujukan hadis Syiah yang terpenting – antaranya: Tidak akan masuk syurga siapa yang tidak mengenal Imam zamannya. Sesungguhnya kecintaan kepada ʻAlī adalah penyelamat daripada neraka. Sungguh, syurga dicipta untuk pencinta kami dan neraka untuk musuh kami. Dalam pandangan ini, wilayah bukan sekadar cinta biasa, tetapi mencakupi ketaatan mutlak,

kepada pengesahan berdasarkan konteks sejarah atau bahasa. Selain itu, konsep ini juga menyumbang kepada penggantian fungsi kenabian dengan Imamah, dalam erti bahawa selepas kewafatan Nabi, fungsi penjelas wahyu tidak terputus, tetapi berterusan secara eksklusif melalui para Imam. Justeru, walaupun wahyu tertulis (al-Qur'an) telah tamat, namun wahyu maknawi melalui Imam yang maksum dikatakan terus berjalan, menjadikan Imam seolah-olah penyambung tali langit dan bumi, walaupun bukan secara nubuwwah zahir. Dari perspektif Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah, konsep ini sangat bermasalah dan bertentangan dengan prinsip bahawa al-Qur'an adalah kitab yang jelas (mubīn), lengkap (tibyān li kulli shay') dan boleh difahami melalui ilmu sahih yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan generasi seterusnya. Dalam Sunnah, autoriti tertinggi dalam memahami al-Qur'an selepas Nabi ialah para sahabat yang menyaksikan penurunan wahyu, bukan tokoh-tokoh yang muncul selepas beberapa generasi dengan riwayat yang tidak mutawatir. Tambahan lagi, meletakkan para Imam sebagai al-Qur'an yang hidup membuka ruang kepada pemujaan individu, di mana setiap ucapan Imam dianggap sebagai hujah agama yang mutlak — tanpa ruang untuk semakan, ijtihad, atau sempadan syar'i. Ini berbeza dengan manhaj Islam yang meletakkan wahi dan sunnah sebagai dasar agama, sementara manusia — walau setinggi mana pun ilmunya — tetap dalam ruang ijtihad yang terikat dengan wahyu, bukan di atas wahyu. Kesimpulannya, konsep Imam sebagai al-Qur'an Nātiq merupakan asas utama yang memisahkan epistemologi Syiah daripada Ahlus Sunnah. Ia memberikan kedudukan sakral dan mutlak kepada para

tidak dikemukakan secara rasmi dalam semua teks akidah Syiah, tetapi tersebar secara meluas dalam kitab-kitab riwayat mereka, termasuk al-Kāfī, Bihār al-Anwār, dan karya-karya teologi klasik Syiah seperti al-I'tiqād oleh al-Shaykh al-Ṣadūq dan Tafsīr al-Qummī. Menurut pandangan ini, nabi diutus untuk membawa syariat zahir, iaitu hukum-hakam lahiriah dan peraturan sosial yang dapat difahami oleh orang awam, manakala para Imam pula menjaga dan mentadbir syariat batin, iaitu makna tersembunyi, rahsia hakikat, dan dimensi rohaniah agama yang tidak mampu dicapai oleh kebanyakan manusia biasa. Mereka dipercayai memiliki 'ilm al-kitāb secara sempurna, mengetahui seluruh kandungan batin al-Qur'an, dan menjadi pengawal agama dari segi dalaman, memastikan kesinambungan wahyu dalam bentuk tafsir dan pemeliharaan rohani selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat Syiah, disebutkan bahawa Imam adalah hujjah Allah yang sentiasa wujud di muka bumi, dan jika tiada Imam, maka bumi akan binasa. Malah dalam al-Kāfī, diriwayatkan bahawa Bumi tidak akan kosong daripada seorang Imam walaupun sesaat, dan jika tidak, maka bumi akan tenggelam dengan segala isinya. Ini menunjukkan bahawa peranan Imam dianggap lebih mendalam dan berterusan daripada nabi, yang diutus hanya dalam waktu tertentu. Sebahagian pandangan ekstrem dalam Syiah menyatakan secara terang bahawa Imam adalah lebih besar daripada nabi kerana mereka menerima ilham batin, boleh berhubung dengan alam ghaib, dan mengatur urusan makhluk dengan izin Allah. Ini dikaitkan pula dengan doktrin wilāyah takwīniyyah dan 'ilm al-ghayb, yang mengangkat Imam ke tahap perantara antara Allah dan makhluk

— bukan sekadar manusia suci, tetapi makhluk yang membawa pancaran ketuhanan dalam bentuk insani. Kepercayaan ini mencetuskan banyak implikasi serius dari sudut aqidah. Pertama, ia secara terang-terangan bercanggah dengan prinsip asas Islam bahawa para nabi, khususnya para rasul, adalah manusia paling mulia di sisi Allah, sebagaimana dalam firman Allah: ... تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ... (Surah al-Baqarah: 253). Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah berpegang bahawa tiada manusia selepas Nabi Muhammad SAW yang lebih tinggi kedudukannya, dan semua yang lain, termasuk para sahabat, tabi'in, wali, dan ulama, adalah pengikut yang tidak mendahului maqam kenabian. Kedua, dakwaan bahawa Imam lebih tinggi daripada nabi merosakkan struktur risalah Islam, kerana ia memberi isyarat bahawa ada manusia selepas nabi yang lebih mengetahui, lebih berkuasa, dan lebih hampir kepada Allah. Ini secara tidak langsung menggugat kesempurnaan risalah kenabian dan membuka ruang kepada hujjah bahawa wahyu masih hidup dalam bentuk lain melalui para Imam — satu konsep yang mirip dengan kefahaman Ghulāt (Syiah melampau) dan batiniyyah, serta bercanggah dengan ayat: ... مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ... (Surah al-Ahzab: 40). Tambahan pula, konsep ini membenihkan pemujaan berlebihan terhadap para Imam, yang akhirnya membawa kepada bentuk pengagungan yang menyerupai ketuhanan, termasuk tawassul ekstrem, istighāthah, dan permintaan yang sepatutnya hanya dipohon daripada Allah, kini dialihkan kepada Imam dengan sangkaan bahawa mereka lebih layak menjadi perantara daripada para nabi. Kesimpulannya, kepercayaan bahawa para Imam lebih tinggi daripada

Imam sebagai penafsir mutlak. Dengan erti kata lain, Imam dianggap sebagai sumber autoriti mutlak yang menjelaskan, menyempurnakan, dan bahkan mendedahkan makna sebenar wahyu — termasuk perkara-perkara yang menurut mereka tersembunyi daripada umat biasa. Ungkapan ini sering digunakan dalam literatur Syiah klasik, seperti dalam kitab al-Kāfī oleh al-Kulaynī dan karya-karya lain oleh al-Mufīd, al-Tūsī, dan al-Majlisī. Di dalamnya, dinyatakan bahawa al-Qur'an tidak akan difahami kecuali melalui para Imam, dan bahawa hukum dan syariat tidak akan lengkap melainkan dengan penjelasan daripada mereka. Maka, para Imam bukan sekadar pewaris ilmu Nabi, tetapi penafsir mutlak yang memiliki ilmu ilahi ('ilm ladunnī), yang mampu menyingkap tafsir hakiki yang tidak diketahui oleh sesiapa selain mereka. Konsep al-Qur'an Nātiq ini memperkukuh lagi autoriti sakral para Imam, sehingga mereka diposisikan bukan sekadar sebagai ulama atau pemimpin rohani, tetapi sebagai rujukan wahyu kedua selepas Nabi Muhammad SAW. Bahkan, dalam banyak riwayat Syiah, dikatakan bahawa Imam adalah kitab Allah yang hidup, dan bahawa tiada satu huruf pun dalam al-Qur'an melainkan mereka mengetahui maknanya yang zahir dan batin. Implikasi daripada fahaman ini sangat besar dalam struktur agama Syiah. Ia menjadikan segala tafsiran al-Qur'an yang tidak melalui jalur Imamah sebagai tidak sah atau cacat, termasuklah tafsir oleh para sahabat seperti Ibn 'Abbās, atau tabi'in seperti Mujāhid, Qatādah dan al-Ḍaḥḥāk — tokoh-tokoh yang menjadi rujukan utama dalam tafsir Sunni. Sebaliknya, Syiah menganggap riwayat daripada para Imam seperti al-Bāqir dan al-Ṣādiq sebagai sumber tafsir yang paling murni dan mutlak, tanpa perlu

Lebih membimbangkan, pendekatan batin ini mendekati cara pemikiran Batiniyyah, Isma'iliyyah dan ekstremis Sufi, yang menjadikan al-Qur'an sebagai kitab simbolik yang hanya difahami oleh golongan elit rohani tertentu. Ini bercanggah dengan prinsip Islam bahawa al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, bukan sebagai kitab rahsia yang hanya difahami oleh Imam-Imam tertentu. Kesimpulannya, tafsiran batin al-Qur'an dalam Syiah Itsnā 'Ashariyyah menunjukkan pendekatan hermeneutik yang sarat dengan ideologi Imamah dan wilayah. Ia menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai wahana menyebarkan kebenaran mazhab, bukan semata-mata untuk menjelaskan maksud wahyu secara objektif. Dari perspektif Ahlus Sunnah, pendekatan ini berbahaya kerana ia melanggar prinsip tafsir sahih, menyisihkan makna zahir al-Qur'an, dan menjadikan kitab suci sebagai alat justifikasi politik dan teologi, bukan sebagai petunjuk ilahi yang terbuka dan jelas untuk seluruh umat manusia.

20. Konsep Imam sebagai al-Qur'an Nātiq (al-Qur'an yang Bertutur) dalam Syiah Itsnā 'Ashariyyah: Antara Autoriti Mutlak Tafsir, Kewalian Rohani, dan Penggantian Wahi dengan Imamah

Dalam teologi Syiah Itsnā 'Ashariyyah, salah satu konsep yang sangat signifikan dan menjadi asas akidah mereka ialah pandangan bahawa para Imam daripada Ahlul Bayt merupakan al-Qur'an Nātiq, yakni al-Qur'an yang bertutur atau yang hidup, berlawanan dengan al-Qur'an ṣāmit (yang diam). Konsep ini menyiratkan bahawa al-Qur'an sebagai mushaf (teks bertulis) hanyalah struktur yang diam dan tidak mampu menjelaskan makna batinnya tanpa kehadiran

para nabi dalam akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah adalah satu dakwaan besar yang menyimpang daripada prinsip Islam yang sahih. Ia bukan sahaja mengangkat manusia ke kedudukan yang tidak selayaknya, malah mengganggu struktur tauhid, kenabian, dan kesempurnaan risalah Islam. Dalam Islam yang benar, para nabi adalah manusia terbaik pilihan Allah, dan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi makhluk yang boleh menandingi kedudukannya – termasuk mana-mana tokoh, wali atau Imam.

9. Kepercayaan Syiah bahawa Ma'rifah al-Imām sebagai Syarat Mutlak Masuk Syurga: Doktrin Wilayah sebagai Neraca Keselamatan Akhirat dalam Mazhab Itsna 'Ashariyyah

Salah satu aspek penting dalam akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah yang sangat membezakan mereka daripada Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah ialah kepercayaan bahawa seseorang tidak akan masuk syurga kecuali setelah mengenal dan mengakui wilayah (kepimpinan rohani) Imam zaman itu. Kepercayaan ini berakar dalam prinsip ma'rifah al-Imām — iaitu keyakinan bahawa pengakuan, sokongan, dan kasih kepada Imam maksum adalah syarat mutlak keselamatan akhirat, dan tanpa mengenali Imam, keislaman seseorang dianggap tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah. Doktrin ini tersebar luas dalam literatur utama Syiah seperti al-Kāfī, Bihār al-Anwār, dan Tafsīr al-Qummī, yang meriwayatkan pelbagai hadis kononnya daripada Nabi SAW dan para Imam Ahlul Bayt. Salah satu riwayat yang paling sering diulang ialah: Barang siapa mati dan tidak mengenal Imam zamannya, maka ia mati dalam keadaan jahiliah. Riwayat ini ditafsirkan oleh Syiah dalam konteks yang sangat khusus:

mengenal Imam zaman bukan sekadar mengenali nama, tetapi meyakini keimamahannya, mentaatinya, berwilayah kepadanya, dan menjadikan ajarannya sebagai sumber agama yang sahih. Oleh itu, dalam kerangka Syiah, seseorang yang tidak menerima keimaman dua belas Imam, walaupun dia Muslim, ahli ibadah, dan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah, dianggap tidak berada di jalan kebenaran, dan tidak dijamin syurga. Lebih daripada itu, sebahagian teks mereka menyebut bahawa cinta kepada Imam adalah syarat sahnya amal, dan bahawa amal orang yang tidak berwilayah kepada Ahlul Bayt akan menjadi debu yang berterbangan di akhirat, meskipun dia melaksanakan solat, puasa, zakat, dan ibadah lain. Di sinilah muncul konsep eksklusivisme Syiah, bahawa hanya pengikut Imam yang sebenar — iaitu Syiah — yang akan diselamatkan di akhirat. Dalam kitab al-Kāfī, ada riwayat yang menegaskan: Sesungguhnya agama ini tidak diterima melainkan dengan wilayah kami, dan sesiapa yang tidak memiliki wilayah kami, maka tidak ada agama baginya. Doktrin ini menimbulkan implikasi besar. Ia secara tidak langsung menolak keselamatan umat Islam selain Syiah, termasuk para sahabat besar Rasulullah SAW, para tabi'in, dan seluruh Ahlus Sunnah yang tidak meyakini keimaman 12 Imam secara khusus. Bahkan, ia menjadikan kesetiaan kepada Imam lebih penting daripada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, kerana keselamatan akhirat dikaitkan secara eksklusif dengan pengiktirafan terhadap Imam. Sebaliknya, dalam akidah Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah, syarat keselamatan dan kemasukan ke syurga ialah tauhid yang sahih, iman kepada rukun iman, dan amal soleh yang ikhlas. Tidak ada syarat khusus mengenal tokoh tertentu

secara langsung dalam al-Qur'an. Maka, tafsiran seperti ini mengarahkan makna ayat kepada fahaman politik mazhab, bukan kepada objektif dan struktur asal al-Qur'an. Dalam kitab-kitab tafsir utama Syiah seperti Tafsīr al-Qummī, al-'Ayyāshī, dan juga al-Burhān fī Tafsīr al-Qur'ān, pendekatan ini sangat ketara. Bahkan ada ayat yang tidak lagi difahami secara literal, sebaliknya dilihat sebagai kod rahsia atau isyarat kepada sosok-sosok tertentu dalam Ahlul Bayt atau kepada musuh mereka. Ini menjadikan al-Qur'an sebagai medan ta'wil simbolik, di mana makna asal sering kali diketepikan dan digantikan dengan makna ideologi yang disandarkan kepada riwayat dari para Imam mereka. Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah menolak pendekatan ini kerana ia bertentangan dengan manhaj tafsir sahabat, tabi'in, dan salaf al-ṣāliḥ. Prinsip utama dalam tafsir menurut Ahlus Sunnah ialah: Tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an. Tafsir dengan hadis sahih. Tafsir dengan athar sahabat dan tabi'in. Tafsiran linguistik dan konteks sejarah ayat (asbāb al-nuzūl). Tafsiran batin yang tidak mempunyai sandaran sahih atau lari daripada makna zahir al-Qur'an dianggap tafsir yang ditolak dan bidaah, sebagaimana amaran Nabi SAW dalam hadis riwayat al-Tirmidhī: Barangsiapa menafsirkan al-Qur'an menurut pendapatnya sendiri, maka hendaklah dia menempah tempatnya di neraka. Tambahan pula, pendekatan batin seperti ini membuka ruang kepada manipulasi makna al-Qur'an mengikut selera mazhab, dan bukan berdasarkan maksud asal wahyu. Ia juga boleh membawa kepada kerosakan dalam pengamalan agama, kerana ayat yang sepatutnya memberi hukum, peringatan atau kisah, kini ditakwil kepada tokoh tertentu sahaja, lalu hilang faedahnya kepada umat.

19. Tafsiran Batin al-Qur'an dalam Mazhab Syiah Itsnā 'Ashariyyah: Antara Ta'wil Wilayah, Penyingkiran Makna Zahir, dan Pelanggaran Kaedah Tafsir Sunni

Salah satu aspek yang menonjol dalam tradisi tafsir Syiah Itsnā 'Ashariyyah ialah tafsiran batin atau ta'wīl al-bāṭin terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Berbeza dengan pendekatan Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah yang berpaksikan kepada makna zahir, kaedah bahasa, asbāb al-nuzūl dan tafsir bil-ma'thūr, Syiah mengembangkan tafsir yang sering kali melampaui teks lahiriah, dengan memberikan makna tersembunyi (bāṭin) kepada ayat-ayat tertentu — khususnya yang melibatkan wilayah 'Alī, keunggulan Ahlul Bayt, serta kutukan terhadap para sahabat yang tidak sehaluan. Dalam tradisi ini, hampir setiap ayat al-Qur'an ditafsirkan dengan kerangka ideologi Imamah. Contohnya, ayat إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا... (al-Mā'idah: 55) yang menurut Ahlus Sunnah merujuk secara umum kepada orang-orang beriman, ditakwil oleh Syiah sebagai merujuk kepada 'Alī sahaja, berdasarkan riwayat bahawa beliau memberi sedekah dalam keadaan rukuk. Begitu juga ayat إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ (al-Fatḥ: 10) dikatakan merujuk kepada bay'ah kepada 'Alī, bukan kepada Nabi SAW sebagaimana makna zahirnya. Lebih daripada itu, Syiah juga mentakwil ayat-ayat berkaitan kaum munāfiqīn dan musuh Islam sebagai merujuk kepada Abu Bakar, 'Umar, 'Ā'ishah, dan sahabat lain yang tidak menyokong 'Alī selepas kewafatan Nabi. Contohnya, ayat-ayat tentang orang yang berpaling setelah kebenaran datang dianggap sebagai kiasan kepada mereka yang menolak Imamah 'Alī, sekalipun tiada dalil eksplisit mahupun sahih yang mengaitkan individu tersebut

dalam sejarah Islam sebagai penentu syurga atau neraka. Firman Allah: أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai... (Surah al-Baqarah: 25). Tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang menyatakan bahawa seseorang mesti mengenal Imam tertentu atau berwilayah kepada Ahlul Bayt sebagai syarat masuk syurga. Malah, Allah menjadikan ketaqwaan, keimanan, dan amal sebagai neraca, bukan hubungan kepada mana-mana tokoh atau kelompok. Tambahan lagi, dalam sirah Rasulullah SAW sendiri, tidak pernah Baginda menyebut bahawa selepas kewafatannya, keselamatan umat bergantung kepada mengenal Imam tertentu. Sebaliknya, Baginda menekankan al-Qur'an dan Sunnah sebagai panduan umat hingga hari kiamat: Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara; kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya: al-Qur'an dan Sunnahku. Riwayat yang disebut Syiah tentang al-Qur'an dan Ahlul Bayt pula telah dibahaskan kesahihannya oleh ulama Ahlus Sunnah, dan ia tidak membawa maksud wilayah sebagai syarat keselamatan mutlak, tetapi sekadar menunjukkan kehormatan Ahlul Bayt sebagai ahli keluarga Nabi SAW. Kesimpulannya, kepercayaan bahawa ma'rifah al-Imām adalah syarat mutlak masuk syurga dalam akidah Syiah Itsna 'Ashariyyah merupakan satu bentuk penyempitan jalan keselamatan yang tidak bersandarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Ia mencetuskan eksklusivisme akidah, pemisahan umat Islam, serta membuka ruang kepada kultus individu yang menjadikan keimanan kepada Imam mengatasi keimanan kepada rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam. Dalam Islam

yang sahih menurut Ahlus Sunnah, keselamatan akhirat bergantung kepada tauhid, iman, amal, dan rahmat Allah — bukan kepada pengiktirafan terhadap individu tertentu dalam sejarah Islam.

10. Doktrin Takfīr terhadap Penolak Wilayah dalam Akidah Syiah Itsna ‘Ashariyyah: Pengkafiran terhadap Muslim yang Tidak Mengakui Keimaman Dua Belas Imam sebagai Asas Akidah

Dalam kerangka akidah Syiah Itsna ‘Ashariyyah, wilayah (al-wilāyah) — yakni pengakuan terhadap kepimpinan rohani dan politik dua belas Imam maksum dari keturunan ‘Ali dan Fāṭimah — bukan sahaja dianggap sebagai rukun agama, bahkan menjadi asas utama bagi keabsahan iman dan keselamatan akhirat. Akibat langsung daripada pengagungan konsep wilayah ini ialah wujudnya doktrin takfīr, iaitu mengkafirkan atau menyesatkan sesiapa sahaja yang menolak keimaman para Imam, terutamanya dalam kalangan umat Islam yang tidak bermazhab Syiah seperti Ahlus Sunnah wal-Jamā‘ah. Dalam literatur klasik dan kontemporari Syiah, seperti al-Kāfī karya al-Kulaynī, Bihār al-Anwār oleh al-Majlisī, dan al-I‘tiqādāt oleh Shaykh al-Ṣadūq, terdapat banyak riwayat dan kenyataan yang menyatakan secara jelas bahawa menolak wilayah para Imam — terutama ‘Ali ibn Abī Ṭālib dan keturunannya — adalah kufur, nifaq (munafik), atau keluar daripada Islam. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada para Imam seperti: Sesiapa yang tidak mengakui wilayah kami, maka dia kafir. Tidak diciptakan manusia melainkan untuk mengenali Imam mereka; sesiapa yang tidak mengenalnya, maka dia musyrik. Menurut pandangan ini, seseorang tidak dikira beriman walaupun dia mengerjakan solat, puasa, zakat,

tetap dalam ajaran agama dianggap mencacatkan kejujuran agama itu sendiri. Islam menekankan nilai ṣidq (kejujuran), shafā’ (ketelusan), dan amānah (integriti) sebagai asas hubungan antara manusia dan Tuhan. Tambahan pula, taqiyyah yang meluas menimbulkan kesangsian terhadap kredibiliti dakwah Syiah itu sendiri. Sekiranya doktrin boleh disembunyikan di hadapan awam, bagaimana jaminan bahawa apa yang mereka nyatakan kepada umum hari ini bukanlah sebahagian daripada taqiyyah? Adakah pernyataan bahawa Syiah tidak melaknati sahabat, tidak meyakini tahrīf al-Qur’ān, atau tidak menokok tambah dalam syahadah juga sebahagian daripada taqiyyah? Kesimpulannya, taqiyyah dalam ajaran Syiah Itsna ‘Ashariyyah merupakan prinsip akidah yang luas dan mendalam penggunaannya, merangkumi aspek perlindungan peribadi, strategi politik, dan juga pengurusan naratif akidah kepada masyarakat umum. Walaupun ia dilihat sebagai keperluan sejarah oleh penganutnya, dari perspektif Ahlus Sunnah, taqiyyah seperti ini melemahkan asas kejujuran dan ketelusan dalam beragama, dan berpotensi membuka ruang kepada penyelewengan serta kekeliruan yang berpanjangan dalam hubungan antara mazhab. Oleh itu, analisis terhadap taqiyyah perlu dilakukan dengan berhati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip wahyu yang sahih serta kemuliaan agama Islam sebagai agama yang terang, benar dan terbuka.

Syiah, para Imam mereka terpaksa menggunakan taqiyyah untuk menyelamatkan diri dan pengikut mereka daripada ancaman fizikal dan politik. Namun dalam praktisnya, taqiyyah bukan sekadar alat perlindungan fizikal. Ia juga digunakan untuk menyembunyikan isi sebenar ajaran Syiah daripada orang awam, bahkan daripada sesama Muslim. Contohnya, dalam banyak kes, seorang Syiah boleh menzahirkan bahawa dirinya Sunni, atau berpura-pura menerima khilafah Abu Bakar, ʻUmar dan ʻUthman, tetapi dalam hatinya memegang kepercayaan bahawa mereka adalah perampas hak ʻAli. Bahkan dalam sesetengah tafsiran, seseorang Syiah boleh menyembunyikan amalan sebenar Imamah, rajʻah, dan konsep wilayah demi maslahat tertentu. Ini menimbulkan persoalan serius dalam hal ketelusan, kejujuran dan amanah dalam beragama. Penggunaan taqiyyah juga sangat luas dalam konteks politik dan diplomatik. Dalam sejarah moden, ada pemerhati yang mendakwa bahawa kerajaan Syiah atau ulama besar Syiah menggunakan taqiyyah untuk menyesuaikan diri dengan dunia antarabangsa, atau untuk mendekati kelompok Sunni atas dasar taqiyyah strategik. Sebagai contoh, mereka mungkin menzahirkan kesatuan dan toleransi mazhab, tetapi dalam teks dalaman atau ritual tertutup, masih mengekalkan doktrin seperti pelaknatan sahabat, rajʻah, dan pengutamaan Imam ke atas para Nabi. Ahlus Sunnah wal-Jamāʻah memandang bahawa taqiyyah yang dibenarkan hanyalah dalam keadaan darurat yang benar-benar mengancam nyawa, sebagaimana yang berlaku kepada sahabat ʻAmmār ibn Yāsir yang dipaksa menyebut kekufuran. Namun, menggunakan taqiyyah sebagai prinsip

haji, atau mengucap syahadah, jika dia tidak meyakini keimaman dua belas Imam yang maksum, bermula dari ʻAli ibn Abī Ṭālib sehingga Imam Muhammad al-Mahdī al-Muntaẓar. Oleh sebab itu, umat Islam yang berpegang kepada sistem khilafah — seperti Abu Bakar, Umar, dan Uthman — serta mereka yang menyokongnya, dianggap telah menderhakai wasiat Rasulullah SAW dan tergolong dalam kelompok yang murtad secara spiritual, meskipun mereka tidak menzahirkan kekufuran dalam ibadah dan amalan. Malah, terdapat naratif dalam kitab Syiah yang melangkaui takfīr individu kepada takfīr kolektif terhadap seluruh Ahlus Sunnah. Dalam tafsiran Syiah terhadap beberapa ayat al-Qur'an, seperti ayat munafiqin dan ayat-ayat azab terhadap kaum terdahulu, mereka mentakwilkan bahawa ayat-ayat itu menunjuk kepada golongan yang menolak wilayah Ahlul Bayt. Bahkan, mereka menyatakan bahawa musuh sebenar dalam sejarah Islam ialah para sahabat besar Nabi SAW yang tidak mengiktiraf ʻAli sebagai khalifah selepas kewafatan Baginda SAW. Kesannya, pandangan ini melahirkan sikap permusuhan teologi yang mendalam terhadap umat Islam lain, khususnya Ahlus Sunnah wal-Jamāʻah. Penulisan-penulisan klasik dan ziarah-ziarah Syiah mengandungi laknat terbuka terhadap para sahabat, serta doa agar mereka diazab di akhirat. Dalam Ziyārah ʻĀshūrā', contohnya, terdapat ungkapan: Ya Allah, laknatilah golongan pertama yang telah menzalimi hak Muhammad dan keluarga Muhammad... Ini mengesahkan bahawa dalam doktrin Syiah, menolak wilayah bukan sekadar salah, tetapi merupakan bentuk kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya, walaupun tidak dinyatakan secara terang dalam semua

platform awam. Sebaliknya, akidah Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah tidak mengkafirkan Syiah semata-mata kerana perbezaan mazhab, kecuali jika mereka terjerumus ke dalam kekufuran yang jelas seperti menghina al-Qur'an, menafikan rukun iman, atau mengiktiraf wahyu baru selepas Nabi Muhammad SAW. Perbezaan tentang siapa yang lebih layak menjadi khalifah selepas Rasulullah SAW dilihat sebagai khilaf ijtihadi yang tidak membawa kepada pengkafiran. Ahlus Sunnah juga menegaskan bahawa takfīr bukanlah perkara ringan, dan tidak boleh dijatuhkan melainkan dengan bukti yang sangat jelas, kerana pengkafiran terhadap Muslim tanpa sebab syar'ie adalah satu dosa besar dan bahaya akidah. Nabi SAW bersabda: Sesiapa yang berkata kepada saudaranya: 'Wahai kafir', maka salah seorang daripadanya akan terkena tuduhan itu (jika ia tidak benar). (Riwayat al-Bukhari). Oleh itu, takfīr terhadap penolak wilayah dalam doktrin Syiah Itsna 'Ashariyyah bukan sahaja bertentangan dengan prinsip kehati-hatian syara' dalam menilai iman, tetapi juga mewujudkan tembok pemisah yang keras antara sesama umat Islam, menghalang perpaduan, dan menyuburkan sikap fanatisme sejarah yang sukar dihapuskan. Kesimpulannya, kepercayaan bahawa menolak wilayah para Imam merupakan kekufuran atau nifaq merupakan doktrin rasmi dan tuntas dalam mazhab Syiah, yang tercermin dalam teks utama dan narasi agama mereka. Ia menjadikan wilayah sebagai garis pemisah antara iman dan kufur, sekaligus mengkafirkan umat Islam lain yang tidak sehaluan dengan mereka. Sebaliknya, pendekatan Ahli Sunnah lebih bersifat inklusif dan berteraskan tauhid serta rukun

18. Taqiyyah sebagai Prinsip Akidah dalam Syiah Itsna 'Ashariyyah: Strategi Menyembunyikan Keyakinan, Alat Kelangsungan Politik, dan Implikasi terhadap Kejujuran Agama

Antara konsep paling unik dan kontroversial dalam teologi Syiah Itsna 'Ashariyyah ialah taqiyyah, iaitu amalan menyembunyikan pegangan atau keyakinan agama dalam situasi bahaya, tekanan atau apabila nyawa dan keselamatan terancam. Walaupun Ahlus Sunnah juga mengakui kewujudan taqiyyah dalam bentuk yang terhad dan darurat—berdasarkan ayat seperti Surah al-Nahl ayat 106—tetapi dalam mazhab Syiah, taqiyyah telah diangkat bukan hanya sebagai strategi darurat, tetapi sebagai prinsip asas dan tetap dalam amalan agama, bahkan dalam keadaan biasa sekalipun. Dalam kitab-kitab Syiah klasik, terdapat riwayat yang menyatakan: At-taqiyyatu dīnī wa dīnu ābā'ī (Taqiyyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku). Malah dalam al-Kāfī karya al-Kulaynī — salah satu kitab paling penting dalam hadis Syiah — disebut bahawa barangsiapa tidak bertaqiyyah, maka dia bukan dari kami, dan bahawa taqiyyah itu sembilan per sepuluh daripada agama. Ungkapan ini menunjukkan bahawa taqiyyah bukan sekadar izin, tetapi kewajipan teologikal yang mengikat setiap pengikut Syiah dalam kehidupan mereka. Konsep ini berkembang bukan sahaja sebagai pelindung dalam situasi ancaman, tetapi menjadi alat untuk menyembunyikan kepercayaan sebenar, terutama dalam masyarakat yang dikuasai oleh Ahlus Sunnah. Contohnya, dalam sejarah awal Islam selepas kewafatan Nabi SAW, Syiah berada dalam posisi minoriti dan tertekan akibat dominasi politik Khulafā' Rāshidīn dan Bani Umayyah. Maka, menurut naratif

pengharapan, dan permohonan pertolongan mestilah dipanjatkan terus kepada Allah, kerana hanya Dia yang Maha Mendengar dan Maha Kuasa atas segalanya. Firman Allah dalam Surah al-Jinn ayat 18: Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya selain Allah. Kritikan terhadap amalan ini bukan sekadar dari Ahlus Sunnah, tetapi juga dari golongan Syiah reformis atau rasionalis yang melihat unsur ghuluw (berlebih-lebihan) dalam pengagungan Imam telah merosakkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Malah, amalan seperti ini memberi persepsi bahawa para Imam memiliki sifat-sifat ilahiyyah seperti mendengar doa di pelbagai tempat, mengetahui rahsia hati manusia, dan berkuasa memberi pertolongan ghaib — yang jelas bercanggah dengan tauhid rubūbiyyah dan ulūhiyyah dalam ajaran Islam yang murni. Kesimpulannya, amalan tawassul dan istighāthah kepada para Imam dalam Syiah Itsnā ʻAshariyyah adalah manifestasi penting dalam akidah dan ibadah mereka, yang berpaksikan kepada konsep Imamah sebagai institusi ilahi dan perantara rohani. Namun, bentuk praktis dan teks doa yang digunakan seringkali melampaui batas tawassul, hingga menyerupai permohonan secara mutlak kepada makhluk, yang sangat dekat dengan kesyirikan dalam pandangan Ahlus Sunnah. Oleh itu, pemahaman dan penilaian terhadap amalan ini perlu dibuat dengan cermat, berdasarkan dalil yang sahih dan akidah tauhid yang murni seperti yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

iman yang terang, tanpa menjadikan ketaatan kepada individu tertentu sebagai syarat keislaman atau keselamatan akhirat.

11. Doktrin Pelaknatan Para Sahabat (Laʻn al-Ṣaḥābah) dalam Akidah Syiah Itsna ʻAshariyyah: Pengkufuran Terhadap Abu Bakar, ʻUmar, ʻUthman dan Pengikutnya Serta Implikasi terhadap Naratif Sejarah Islam

Salah satu aspek paling mencolok dan sensitif dalam perbezaan akidah antara Ahlus Sunnah wal-Jamāʻah dan Syiah Itsna ʻAshariyyah ialah sikap Syiah terhadap para sahabat Rasulullah SAW, terutamanya tiga khalifah utama selepas wafat Baginda: Abu Bakar al-Ṣiddīq, ʻUmar ibn al-Khaṭṭāb dan ʻUthmān ibn ʻAffān. Dalam literatur utama Syiah, seperti al-Kāfī, Bihār al-Anwār, dan Tafsīr al-ʻAyyāshī, disebut secara jelas bahawa majoriti sahabat telah murtad selepas kewafatan Nabi SAW, kecuali beberapa individu yang kekal setia kepada ʻAli ibn Abī Ṭālib — seperti Salman al-Fārisī, al-Miqdād ibn al-Aswad, dan Abū Dharr al-Ghifārī. Menurut riwayat-riwayat ini, para sahabat yang lain dianggap sebagai perampas hak ʻAli, kerana mereka menyokong Abu Bakar sebagai khalifah dalam peristiwa Saqīfah Bani Sāʻidah, yang menurut Syiah, berlaku bertentangan dengan wasiat Nabi SAW. Akibatnya, mereka dituduh sebagai pengkhianat risalah, pemalsu agama, dan penyebab fitnah besar dalam sejarah umat Islam. Tuduhan ini menjadikan pelaknatan terhadap sahabat bukan sekadar pandangan peribadi dalam kalangan ulama Syiah, tetapi telah menjadi doktrin aqidah yang tertanam dalam sumber utama mereka. Antara contoh jelas ialah kandungan Ziyārah ʻĀshūrāʼ, sebuah doa dan ritual yang dibaca oleh pengikut Syiah

semasa memperingati tragedi Karbala. Dalam ziarah ini terdapat lafaz-lafaz: Ya Allah, laknatlah golongan pertama yang menzalimi hak keluarga Nabi-Mu... Ya Allah, laknatlah Abu Bakar, Umar, dan ‘Uthman... (terdapat dalam versi lengkap dan tidak disunting beberapa naskhah lama Syiah). Walaupun sebahagian tokoh moden Syiah cuba mengaburkan atau menafikan naratif ini atas alasan taqiyyah (menyembunyikan akidah sebenar demi maslahat), namun literatur Syiah klasik penuh dengan riwayat yang melaknat, mencela dan mengkafirkan para sahabat. Malah, sebahagian tokoh mengajar bahawa pelaknatan itu sendiri adalah bentuk ibadah dan pengukuhan terhadap wilayah, kerana menolak sahabat bermakna menegaskan bahawa hanya ‘Ali dan keturunannya yang sah memegang tampuk kepimpinan Islam. Ini berbeza sama sekali dengan pendekatan Ahlus Sunnah wal-Jamā‘ah, yang berpegang bahawa para sahabat adalah generasi terbaik umat ini, berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Antara dalil utama ialah firman Allah: وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ Dan orang-orang yang datang selepas mereka berkata: ‘Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman.’ (Surah al-Ḥashr: 10). Dan juga sabda Nabi SAW: Jangan kamu mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah, jika salah seorang daripada kamu membelanjakan emas sebesar Gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud atau separuh mud daripada apa yang mereka belanjakan. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim). Pendekatan Ahlus Sunnah mengajarkan adab dan

(Wahai ‘Alī, selamatkanlah aku). Amalan seperti ini boleh disaksikan dalam pelbagai doa dan zikir Syiah, khususnya dalam ziarah ke Karbala, Najaf, Mashhad dan tempat-tempat disemadikan para Imam. Dalam banyak kitab doa Syiah seperti Mafātīḥ al-Jinān oleh Shaykh ‘Abbās al-Qummī, terdapat pelbagai doa yang menyeru secara terus kepada para Imam dengan nada pengharapan, permintaan, dan pengaduan, seolah-olah mereka mempunyai kuasa untuk mendengar dan memenuhi hajat. Sebahagian daripada doa-doa ini juga mengandungi lafaz pujian yang sangat tinggi, hingga meletakkan para Imam sebagai hujjah Allah di bumi dan langit yang seolah-olah menggantikan peranan Tuhan dalam hal tertentu. Walaupun ulama Syiah moden berusaha untuk menjustifikasikan amalan ini sebagai bentuk tawassul sahaja, bukan penyembahan, namun hakikatnya dalam banyak teks dan praktik awam, istighāthah ini sudah melampaui batas tawassul kepada bentuk isti‘ānah yang menyerupai doa kepada selain Allah. Ia menimbulkan kebimbangan terhadap syirik khafī (kesyirikan tersembunyi), terutama apabila pengikut menyandarkan seluruh harapan mereka kepada Imam dalam bentuk mutlak — misalnya menyangka bahawa tiada jalan keluar daripada musibah kecuali dengan pertolongan Imam, bukan dengan pertolongan Allah secara langsung. Ahlus Sunnah wal-Jamā‘ah berpandangan bahawa tawassul secara umum dibenarkan dalam batas tertentu, seperti bertawassul dengan amal soleh atau doa orang yang hidup, tetapi dilarang keras bertawassul dengan orang mati secara mutlak, apatah lagi beristighāthah dan menyeru mereka dalam bentuk doa. Berdasarkan prinsip tauhid ulūhiyyah, segala permintaan,

amalan keagamaan mereka. Ia menjadikan Husayn sebagai figur penebus dan simbol kebenaran abadi, manakala Yazid dilihat sebagai lambang mutlak kejahatan dan pengkhianatan terhadap Islam. Episentrum ini bukan sahaja membezakan Syiah daripada Ahlus Sunnah dari sudut sejarah, tetapi juga membentuk cara pandang, cara beragama, dan cara merasa terhadap sejarah Islam itu sendiri.

17. Tawassul dan Istighāthah kepada Para Imam dalam Akidah Syiah Itsnā ʻAshariyyah: Antara Penghormatan, Perantaraan, dan Unsur Istiʻānah Ghuluw yang Menyimpang

Salah satu aspek yang sangat membezakan akidah Syiah Itsnā ʻAshariyyah daripada Ahlus Sunnah wal-Jamāʻah ialah amalan tawassul dan istighāthah kepada para Imam, khususnya kepada al-Imam Ḥusayn, al-Imam ʻAlī, dan para imam lain yang dianggap maksum oleh Syiah. Dalam akidah Syiah, para Imam bukan sahaja pemimpin rohani dan politik, tetapi juga perantara ilahi yang memiliki kuasa ruhani untuk mendengar, membantu dan memberi syafaat kepada pengikut mereka, walaupun setelah wafat. Tawassul, dari segi bahasa bermaksud menggunakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, konsep ini asalnya merujuk kepada berdoa kepada Allah dengan menyebut kebaikan amal, doa orang soleh, atau meminta syafaat orang hidup yang bertaqwa. Namun dalam versi Syiah, tawassul telah berkembang menjadi bentuk permohonan langsung kepada para Imam, yang bukan sahaja diminta agar mendoakan si peminta, tetapi juga diminta secara langsung seperti doa kepada Tuhan, dengan kalimat seperti: Yā Ḥusayn aghithnī (Wahai Husayn, bantulah aku), atau Yā ʻAlī adrikanī

penghormatan kepada semua sahabat, dengan mengiktiraf bahawa mereka adalah manusia yang berijtihad, ada yang benar dan ada yang tersilap, namun kesemua mereka dihormati sebagai generasi yang menyaksikan dan menyokong perjuangan Nabi SAW secara langsung. Sebaliknya, pandangan Syiah yang menghina dan melaknati sahabat, bukan sahaja menyanggahi al-Qur'an dan Sunnah, malah menggugat integriti periwayatan hadis, kerana para sahabat adalah perantara utama penyampaian agama daripada Rasulullah SAW. Doktrin pelaknatan sahabat ini turut membawa kepada perpecahan umat yang sangat dalam, kerana ia menanamkan kebencian terhadap individu yang dijulang tinggi oleh Ahlus Sunnah. Ia juga menjadi penghalang utama perpaduan umat Islam, kerana Syiah bukan sekadar berbeza pendapat, tetapi membina naratif agama di atas dasar penolakan dan permusuhan terhadap tokoh yang dihormati oleh majoriti umat Islam. Kesimpulannya, pelaknatan sahabat dalam akidah Syiah Itsna ʻAshariyyah bukan sekadar unsur sejarah atau sikap emosi, tetapi merupakan doktrin rasmi yang dibina atas pandangan bahawa majoriti sahabat telah murtad, mengkhianati Nabi SAW, dan menyelewengkan agama. Sikap ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajar umat untuk menghormati sahabat, menghindari kebencian dan mengutamakan perpaduan. Justeru, memahami doktrin ini secara kritis adalah penting untuk menilai kedudukan sebenar antara akidah Syiah dan ajaran Islam yang tulen.

12. Penolakan Syiah Itsna ‘Ashariyyah terhadap Legitimasi Khulafā’ al-Rāshidīn: Dakwaan Perampasan Hak Imamah dan Kesan Terhadap Naratif Politik dan Agama dalam Islam

Salah satu garis pemisah paling ketara antara akidah Ahlus Sunnah wal-Jamā‘ah dan Syiah Itsna ‘Ashariyyah ialah pendirian terhadap Khulafā’ al-Rāshidīn, khususnya Abū Bakar al-Ṣiddīq, ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, dan ‘Uthmān ibn ‘Affān. Dalam ajaran Syiah, ketiga-tiga khalifah ini tidak diiktiraf sebagai pemimpin Islam yang sah, bahkan dianggap telah merampas hak keimaman yang sepatutnya diberikan kepada ‘Alī ibn Abī Ṭālib, sepupu dan menantu Rasulullah SAW. Penolakan ini bukan hanya berkaitan soal sejarah, tetapi berakar kukuh dalam doktrin Imāmah yang dianggap sebagai mandat ilahi dalam akidah Syiah. Menurut fahaman Syiah, Imamah bukan hasil pilihan manusia melalui syura atau konsensus, tetapi dilantik secara langsung oleh Allah dan disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, bermula dengan ‘Ali dan diikuti oleh sebelas Imam selepasnya dari keturunan Fāṭimah. Dalam naratif Syiah, Rasulullah SAW dikatakan telah melantik ‘Ali secara jelas dalam peristiwa Ghadīr Khumm dengan sabda: Barangsiapa yang aku adalah mawla-nya, maka ‘Ali adalah mawla-nya. Riwayat ini ditafsirkan oleh Syiah sebagai pengumuman rasmi pelantikan ‘Ali sebagai khalifah dan Imam selepas Rasulullah SAW, bukan sekadar pengiktirafan terhadap keutamaannya. Namun begitu, menurut Syiah, para sahabat yang hadir dalam peristiwa itu telah mengkhianati wasiat Nabi, dan segera memilih Abū Bakar sebagai khalifah dalam pertemuan tergesa-gesa di Saqīfah Bani Sā‘idah selepas kewafatan

tangisan untuk Husayn menjadi ibadah yang diberi pahala besar, dan ziarah ke Karbala (terutama pada hari Arbā‘īn) lebih utama daripada haji menurut beberapa riwayat Syiah. Ini menunjukkan bahawa Karbala tidak hanya berada dalam sejarah, tetapi telah diangkat sebagai pusat orbit teologikal dan simbolik yang menggantikan Mekah dalam banyak aspek rohani. Perlu difahami bahawa Karbala juga memainkan peranan politik yang besar dalam sejarah dan kesedaran Syiah. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kezaliman pemerintah sepanjang zaman, dan setiap pemimpin yang zalim disamakan dengan Yazid, manakala setiap penentang yang dizalimi dianggap mewarisi semangat Husayn. Justeru, peristiwa Karbala telah digunakan secara aktif dalam pelbagai revolusi, dari Revolusi Islam Iran 1979 hingga gerakan Syiah kontemporari di Iraq, Lubnan dan Syria. Namun dari sudut pandang Ahlus Sunnah wal-Jamā‘ah, walaupun peristiwa Karbala adalah tragedi yang amat menyedihkan dan Husayn dihormati sebagai Sayyid Syabāb Ahlil Jannah (penghulu pemuda syurga), ia tidak diangkat menjadi pusat akidah atau dijadikan ritual utama dalam ibadah. Islam Sunni memuliakan semua Ahlul Bayt dan sahabat, serta tidak menzahirkan ratapan atau peringatan secara berlebihan kerana menganggapnya sebagai penyimpangan daripada akidah dan ibadah Rasulullah SAW yang seimbang dan tenang. Sunnah menekankan bahawa kesedihan perlu dizahirkan secara sabar dan tenang, bukan dengan ratapan melampau atau luka fizikal. Kesimpulannya, Karbala dalam tradisi Syiah Itsna ‘Ashariyyah bukan sekadar satu bab sejarah, tetapi telah menjadi paksi teologi, emosi, dan kosmologi yang membentuk hampir seluruh struktur akidah dan

Dalam doktrin Syiah, pengorbanan Husayn di Karbala adalah tindakan sedar seorang Imam maksum yang mengetahui nasibnya melalui ilmu ghaib, tetapi tetap memilih untuk berkorban demi menyelamatkan agama. Justeru, darah Husayn dianggap sebagai harga untuk menyelamatkan tauhid, dan peristiwa Karbala menjadi model abadi perjuangan menentang kezaliman. Pandangan ini memberi implikasi kosmologi yang besar dalam teologi Syiah. Karbala bukan sekadar lokasi geografi, tetapi dianggap sebagai poros metafizik tempat langit dan bumi bersatu dalam tangisan dan penderitaan, tempat malaikat menangis dan bumi menyimpan tanah suci yang diberkati. Banyak riwayat Syiah menyatakan bahawa para Nabi terdahulu telah meratapi tragedi Karbala sebelum ia berlaku, dan bahawa tiada hari yang lebih dahsyat daripada hari ‘Āshūrā’ di sisi langit. Dalam erti kata lain, Karbala menjadi titik pertemuan antara sejarah dan alam ghaib, antara dunia dan akhirat. Lebih jauh lagi, Husayn dilihat sebagai manifestasi kebenaran mutlak, manakala Yazid dilambangkan sebagai simbol kejahatan mutlak, bukan hanya dari sudut politik tetapi teologi. Ini mewujudkan dikotomi kosmik antara ḥaqq dan bāṭil, yang sentiasa diperbaharui dalam kehidupan Syiah melalui majlis-majlis ta‘ziah, pembacaan syair ratapan (marāthī), serta amalan penyesalan kolektif seperti menangis, memukul dada, bahkan dalam beberapa tradisi — mencederakan diri sendiri sebagai tanda solidariti dan empati terhadap penderitaan Ahlul Bayt. Ritual seperti Majlis ‘Āshūrā’, ziarah ke Karbala, dan drama Ta‘ziyah menjadi manifestasi dramatik yang memperbaharui hubungan rohani penganut Syiah dengan Imam Husayn. Dalam naratif keimanan mereka,

Baginda SAW. Berdasarkan pandangan ini, Syiah menganggap kekhalifahan Abū Bakar, ‘Umar, dan ‘Uthmān sebagai tidak sah dari sudut syarak dan akidah, kerana mereka didakwa telah memintas pelantikan ilahi serta menafikan hak Ahlul Bayt. Tindakan ini, dalam kaca mata Syiah, adalah satu pengkhianatan besar yang telah menyebabkan penyelewengan agama dan pemalsuan Islam dari peringkat awal sejarahnya. Ini juga menjadi asas kepada permusuhan teologi yang mendalam antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Sebahagian besar teks klasik Syiah menyebut bahawa ‘Ali tidak membai‘ah Abū Bakar secara ikhlas, dan hanya berdiam diri kerana menjaga maslahat umat Islam yang baru kehilangan Nabi. Dalam sesetengah riwayat, bahkan diceritakan bahawa rumah Fāṭimah telah diserbu oleh pasukan ‘Umar untuk memaksa ‘Ali memberikan bai‘ah — satu naratif yang ditolak keras oleh Ahlus Sunnah tetapi menjadi tonggak emosi dalam teologi Syiah. Implikasi penolakan ini sangat besar, kerana ia bermakna seluruh sistem khilafah Islam yang wujud selama tiga dekad pertama selepas Nabi SAW dianggap sebagai penyelewengan. Ini menjadikan seluruh dasar pemerintahan Islam awal, pentadbiran, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abū Bakar, ‘Umar dan ‘Uthmān, serta sebarang keputusan hukum mereka — semuanya ditolak dan dianggap tidak sah oleh Syiah. Bahkan, kesahihan pengumpulan al-Qur’an juga dipersoal kerana ia dilakukan pada zaman para khalifah ini, terutamanya ‘Uthmān. Sebaliknya, Ahlus Sunnah wal-Jamā‘ah mengiktiraf keempat-empat Khulafā’ al-Rāshidīn sebagai pemimpin sah umat Islam yang diangkat melalui syura dan keutamaan peribadi, dengan keutamaan diberikan kepada

Abū Bakar, diikuti ‘Umar, ‘Uthmān, dan akhirnya ‘Alī. Ahlus Sunnah melihat pemilihan mereka sebagai hasil musyawarah yang sah berdasarkan situasi politik dan maslahat umat, serta berpegang kepada hadis Nabi SAW: Ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafā’ al-Rāshidīn yang diberi petunjuk selepasku... (Riwayat Abū Dāwūd dan al-Tirmidhī). Dalam konteks ini, penolakan Syiah terhadap legitimasi khilafah tiga sahabat besar bukan sahaja menyalahi konsensus umat Islam, tetapi juga menggugat struktur sejarah dan autoriti agama yang dibina sepanjang zaman. Ia membuka ruang kepada naratif alternatif yang bukan sahaja menyalahkan para sahabat, malah menuduh mereka sebagai perosak agama dan pengkhianat risalah, walaupun mereka adalah orang yang paling hampir dengan Nabi dan paling berjasa dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kesimpulannya, penolakan Syiah terhadap legitimasi Khulafā’ al-Rāshidīn bukan sekadar perbezaan pendapat sejarah, tetapi mencerminkan pertembungan akidah yang fundamental antara dua mazhab besar dalam Islam. Bagi Syiah, Imamah adalah mandat ilahi yang tidak boleh diubah oleh manusia, manakala Ahlus Sunnah menegaskan bahawa kekhalifahan ditentukan melalui syura berdasarkan kelayakan dan maslahat. Maka, memahami akar perbezaan ini adalah penting untuk menjelaskan mengapa konflik sejarah antara dua pandangan ini terus menjadi asas kepada perpecahan umat sehingga ke hari ini.

teologikal dalam rangka Imamah dan wilayah. Kesimpulannya, penambahan lafaz Wa ‘Aliyyan Waliyyullāh dalam azan, iqamah, dan kadang-kadang dalam syahadah adalah simbol kuat pembeza antara Syiah dan Ahlus Sunnah, serta menunjukkan bahawa wilayah dianggap setaraf atau bahkan lebih utama daripada kenabian dalam ajaran Syiah. Meskipun dinyatakan sebagai tidak wajib secara hukum, realitinya ia menjadi manifestasi akidah yang mencerminkan pandangan Syiah terhadap keutamaan ‘Ali sebagai wakil ilahi selepas Rasulullah SAW, sekaligus menimbulkan persoalan besar terhadap keabsahan bentuk ibadah yang telah disepakati sejak zaman sahabat. Penambahan ini perlu dilihat bukan sekadar isu teknikal azan, tetapi sebagai refleksi langsung terhadap struktur akidah dan keutamaan yang dibina dalam mazhab Syiah.

16. Karbala sebagai Episentrum Akidah dan Kosmologi Syiah Itsna ‘Ashariyyah: Antara Tragedi Sejarah, Simbolisme Penebusan, dan Ritual Keagamaan

Dalam tradisi Syiah Itsna ‘Ashariyyah, peristiwa Karbala bukan sekadar episod sejarah berdarah yang melibatkan pembunuhan al-Imam al-Ḥusayn ibn ‘Alī, cucu Nabi Muhammad SAW, oleh tentera Yazid ibn Mu‘āwiyah pada tahun 61H/680M. Sebaliknya, peristiwa ini telah menjadi episentrum akidah, emosi, identiti spiritual, dan struktur kosmologi Syiah, yang melangkaui batas sejarah dan membentuk hampir seluruh dinamika teologi dan ritual dalam mazhab tersebut. Imam Husayn dianggap oleh Syiah bukan hanya sebagai tokoh sejarah yang syahid, tetapi sebagai penebus agung bagi umat manusia, seumpama konsep pengorbanan dalam agama lain.

sangat dituntut sebagai lambang kesetiaan kepada wilayah Imam ʻAli. Sebaliknya, menurut Ahlus Sunnah wal-Jamāʻah, azan dan iqamah adalah ibadah tauqīfiyyah — iaitu ditentukan oleh nas dan tidak boleh ditambah atau dikurangkan berdasarkan akal atau kepercayaan peribadi. Azan adalah seruan rasmi kepada solat yang diwariskan secara mutawatir daripada Nabi SAW kepada seluruh umat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, azan yang diajarkan kepada Bilāl tidak pernah mengandungi sebarang lafaz tambahan berkaitan sahabat, Ahlul Bayt, atau sesiapa selain Allah dan Rasul-Nya. Maka, penambahan Wa ʻAliyyan Waliyyullāh dilihat sebagai bidaah dalam agama, bahkan bentuk penyelewengan terhadap bentuk asal ibadah yang ditetapkan syarak. Isu ini bukan sekadar teknikal dari segi fiqh, tetapi mencerminkan perbezaan akidah yang mendalam antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Dalam mazhab Ahlus Sunnah, syahadah hanya terdiri daripada dua kalimah: Lā ilāha illā Allāh, Muḥammad Rasūlullāh, dan inilah dasar keimanan Islam yang tidak boleh ditambah. Menyertakan mana-mana individu selain Nabi SAW dalam syahadah atau azan akan dianggap menjejaskan tauhid, kerana ia menampakkan unsur pengkultusan terhadap tokoh tertentu dalam agama. Sebahagian ulama Syiah kontemporari cuba meredakan ketegangan dengan mengatakan bahawa kalimah Wa ʻAliyyan Waliyyullāh adalah bentuk zikir atau deklarasi kasih kepada Ahlul Bayt, bukan sebahagian daripada rukun azan. Namun begitu, hakikatnya dalam amalan Syiah, penambahan ini tetap digunakan secara meluas dan diajar kepada generasi demi generasi, menunjukkan bahawa ia bukan sekadar sunat atau adat, tetapi kewajipan emosi dan

13. Naratif Pemukulan Sayyidah Fāṭimah dan Keguguran al-Muḥsin menurut Riwayat Syiah: Asas Emosi dan Dendam terhadap Sahabat dalam Akidah dan Sejarah Syiah Itsna ʻAshariyyah

Salah satu naratif paling dramatik dan emosional dalam sejarah Syiah ialah dakwaan bahawa Sayyidah Fāṭimah al-Zahrā' binti Rasulullah SAW telah dipukul dan diserang secara fizikal oleh ʻUmar ibn al-Khaṭṭāb, sehingga menyebabkan beliau mengalami keguguran anak dalam kandungan yang diberi nama al-Muḥsin, lalu meninggal dunia tidak lama selepas itu dalam keadaan penuh penderitaan dan ketidakadilan. Naratif ini telah menjadi asas utama kebencian dan dendam teologi Syiah terhadap para sahabat utama, terutamanya Abū Bakar dan ʻUmar, yang menurut Syiah adalah punca sebenar penderitaan Ahlul Bayt selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kisah ini tersebar luas dalam karya-karya utama Syiah seperti Kitāb Sulaym ibn Qays, Bihār al-Anwār oleh al-ʻAllāmah al-Majlisī, dan pelbagai kitab sirah Syiah yang lain. Menurut riwayat mereka, setelah perlantikan Abū Bakar sebagai khalifah dalam peristiwa Saqīfah, ʻAlī enggan memberikan baiʻah kerana berpegang bahawa beliau adalah khalifah yang dilantik secara ilahi. Maka, ʻUmar dan beberapa orang sahabat dikatakan pergi ke rumah Fāṭimah untuk memaksa ʻAlī berbaiʻah, dan apabila beliau enggan keluar, mereka mengancam akan membakar rumah itu. Riwayat seterusnya menyebut bahawa ʻUmar benar-benar menendang pintu rumah tersebut yang berada di belakangnya Sayyidah Fāṭimah, menyebabkan tubuhnya terhimpit pintu, lalu mengalami kecederaan serius dan keguguran janin yang sedang dikandungnya, iaitu al-Muḥsin. Tidak lama selepas peristiwa itu,

Fāṭimah wafat dalam usia muda — dan menurut Syiah, beliau wafat dalam keadaan marah kepada Abū Bakar dan ‘Umar, serta meminta agar mereka tidak hadir dalam pengebumiannya. Jenazahnya juga dikebumikan secara rahsia — suatu simbol bahawa beliau tidak reda terhadap kepimpinan ketika itu. Kisah ini tidak sekadar menjadi naratif sejarah dalam kalangan Syiah, bahkan telah menjadi simbol penderitaan, kezaliman, dan penindasan terhadap Ahlul Bayt, serta digunakan secara aktif dalam majlis-majlis takiyyah, mimbar-mimbar ‘Āshūrā’, dan zikir-zikir ratapan. Setiap tahun, kisah ini dihidupkan semula sebagai alat untuk membakar semangat kebencian terhadap tokoh-tokoh sahabat yang dimuliakan oleh Ahlus Sunnah. Namun begitu, naratif ini tidak ditemukan dalam mana-mana sumber sahih Ahlus Sunnah wal-Jamā‘ah. Bahkan, semua kitab hadis utama Sunni — seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Muslim, Tirmidhī, dan Abū Dāwūd — tidak menyebut sebarang peristiwa tentang keguguran Fāṭimah akibat serangan sahabat. Malah, sumber-sumber Sunni menyebut bahawa Fāṭimah wafat dengan tenang dan dimuliakan, dan tidak ada sebarang laporan sahih bahawa ‘Umar atau sesiapa pun mencederakan beliau. Umat Islam Sunni meyakini bahawa semua isteri dan anak Rasulullah SAW, termasuk Fāṭimah, telah dipelihara daripada sebarang penganiayaan oleh para sahabat — yang merupakan golongan terdekat dan paling mengasihi keluarga Nabi SAW. Pandangan Sunni juga mempercayai bahawa perbezaan politik selepas kewafatan Nabi SAW adalah khilaf ijtihadi, bukan jenayah pengkhianatan. Mereka memuliakan Fāṭimah dan juga para sahabat, dan menolak sekerasnya naratif yang menyatakan adanya kekerasan fizikal terhadap puteri

tidak terdapat dalam mana-mana riwayat sahih daripada Nabi SAW menurut mazhab Sunni, dan dianggap sebagai satu bentuk tahrīf (penambahan) terhadap ibadah yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sebahagian ulama Syiah menganggap lafaz ini sebagai tidak wajib, namun penggunaannya secara konsisten dan rasmi membuktikan bahawa ia bukan sekadar tambahan biasa, tetapi satu manifestasi penting kepada prinsip utama dalam akidah Syiah: Wilāyah ‘Ali sebagai rukun agama. Dalam Syiah, konsep wilayah merujuk kepada kepercayaan bahawa ‘Ali ibn Abī Ṭālib adalah pewaris sah Nabi SAW dan Imam pertama yang dilantik oleh Allah, dan bahawa pengiktirafan terhadap Imamah beliau adalah sebahagian daripada syarat keimanan. Maka, menambah kalimah Wa ‘Aliyyan Waliyyullāh dalam azan bukan sekadar satu frasa tambahan, tetapi penegasan teologikal bahawa agama tidak sempurna tanpa menerima kepimpinan ‘Ali. Sebagaimana Syiah menolak kekhalifahan Abū Bakar, ‘Umar dan ‘Uthmān, mereka meyakini bahawa kebenaran hanya berada bersama Ahlul Bayt, dan oleh itu wilayah ‘Ali mesti diangkat sebaris dengan syahadah kepada Allah dan Rasul. Penambahan ini dapat dijumpai dalam amalan harian masyarakat Syiah di Iran, Iraq, Pakistan, Lubnan dan negara-negara lain yang menganut fahaman Itsna ‘Ashariyyah. Dalam azan yang dilaungkan oleh muazzin Syiah, selepas menyebut Ashhadu anna Muḥammadan Rasūlullāh, akan diikuti dengan Ashhadu anna ‘Aliyyan Waliyyullāh, dan dalam iqamah pula kadang-kadang disebut secara lebih jelas dan lantang. Terdapat juga buku panduan ibadah Syiah yang menyatakan bahawa penyebutan kalimah ini adalah mustaḥabb (sunat), tetapi

kritikan Ahlus Sunnah terhadap Syiah, kerana riwayat-riwayat ini tetap wujud dalam sumber-sumber utama Syiah dan tidak dihapuskan. Malah, kewujudan riwayat tersebut sering dijadikan hujah bahawa mazhab Syiah mengandung unsur-unsur pemikiran yang menggugat kesucian Islam, walaupun majoriti pengikutnya hari ini tidak meyakininya secara terbuka. Tambahan pula, konsep bahawa al-Qur'an sebenar ada bersama Imam Mahdī dan akan dibawa keluar suatu hari kelak secara tidak langsung mengisyaratkan bahawa Qur'an yang ada sekarang dianggap tidak sempurna oleh doktrin Syiah tertentu. Kesimpulannya, isu tahrīf al-Qur'ān dalam tradisi Syiah merupakan perbahasan serius dan mendalam yang menunjukkan jurang antara doktrin klasik dan pendekatan kontemporari. Walaupun ramai ulama Syiah moden menafikan tahrīf secara terbuka, kewujudan riwayat-riwayat lama dan kesannya terhadap struktur kepercayaan Syiah, khususnya tentang kedudukan 'Ali, masih menjadi titik pertikaian besar antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Perkara ini memerlukan penelitian yang adil, ilmiah, dan kritis agar umat Islam dapat membezakan antara warisan sejarah mazhab dan akidah Islam yang sahih.

15. Penambahan Kalimah Wa 'Aliyyan Waliyyullāh dalam Syahadah, Azan dan Iqamah menurut Syiah Itsna 'Ashariyyah: Simbol Aqidah Wilayah dan Penyimpangan daripada Praktik Nabi SAW

Salah satu perbezaan ketara dalam ibadah antara Syiah Itsna 'Ashariyyah dan Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah ialah penambahan kalimah Wa 'Aliyyan Waliyyullāh (dan 'Ali adalah wali Allah) dalam azan, iqamah dan kadang-kadang juga dalam syahadah. Kalimah ini

Nabi SAW. Bahkan, banyak riwayat sahih menunjukkan bahawa hubungan antara 'Alī dan para khalifah seperti Abū Bakar dan 'Umar berlangsung dengan baik — termasuk peristiwa pernikahan anak 'Umar dengan cucu 'Alī, serta perlantikan 'Alī sebagai penasihat penting dalam pentadbiran khilafah. Implikasi naratif ini dalam akidah Syiah sangat besar, kerana ia meletakkan asas kepada pembenaran laknat dan penolakan terhadap para sahabat besar, serta memperkukuh doktrin bahawa Ahlul Bayt telah dizalimi sejak awal sejarah Islam. Naratif ini digunakan untuk mewajarkan kepercayaan bahawa Syiah adalah agama penderitaan (mazhab al-maẓlūmiyyah), dan bahawa tugas Syiah ialah mempertahankan kebenaran Ahlul Bayt yang telah dihancurkan oleh sejarah rasmi yang ditulis oleh Ahlus Sunnah. Kesimpulannya, kisah Sayyidah Fāṭimah dipukul dan keguguran al-Muḥsin adalah naratif penting dalam identiti Syiah Itsna 'Ashariyyah, walaupun sangat dipertikaikan dari sudut kesahihan sejarah. Ia menjadi paksi kebencian terhadap sahabat dan alat pengukuhan terhadap dakwaan bahawa Imamah telah dirampas secara zalim. Bagi Ahlus Sunnah, kisah ini bukan sahaja tidak berasas, bahkan bercanggah dengan semangat kasih sayang dan kesatuan yang dipupuk oleh Nabi SAW di kalangan para sahabat dan Ahlul Bayt. Oleh itu, penolakan terhadap naratif ini adalah penting untuk menjaga kemuliaan para sahabat dan kesucian sejarah Islam yang sebenar.

14. Isu Tahrīf al-Qur'ān dalam Tradisi Syiah Itsna 'Ashariyyah: Dakwaan Penambahan atau Pengurangan Ayat, Terutama Berkaitan 'Ali, dan Polemik Antara Ulama Klasik dan Kontemporari

Isu tahrīf al-Qur'ān, iaitu dakwaan bahawa al-Qur'an telah diubah sama ada melalui penambahan atau pengurangan ayat, merupakan salah satu isu kontroversial dalam wacana perbandingan akidah antara Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah dan Syiah Itsna 'Ashariyyah. Perkara ini menjadi perdebatan besar kerana ia menyentuh soal kemurnian dan kesucian wahyu Allah, serta kesahihan sumber utama agama Islam. Dalam sejarah pemikiran Syiah, beberapa ulama besar dan sumber klasik menyebut bahawa al-Qur'an yang ada hari ini tidak lengkap atau telah diubah daripada bentuk asalnya. Antara tokoh utama yang dikaitkan dengan pandangan ini ialah al-Kulaynī (w. 329H) — pengarang kitab al-Kāfī, iaitu kitab hadis utama Syiah — dan al-Majlisī (w. 1111H), penyusun ensiklopedia Bihār al-Anwār. Dalam kitab-kitab mereka, terdapat riwayat-riwayat yang menyatakan bahawa ayat-ayat yang menyebut keutamaan dan pelantikan 'Ali telah dihapus atau diubah, atau bahawa al-Qur'an sebenar berada dalam simpanan para Imam maksum, khususnya al-Mahdī yang ghaib. Contohnya, dalam al-Kāfī, terdapat riwayat yang menyatakan bahawa ayat sebenar sepatutnya berbunyi: ... وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، فَصَاحِبُ الْمَيْمَنَةِ مَا صَاحِبُ الْمَيْمَنَةِ، وَصَاحِبُ الْمَشْأَمَةِ مَا صَاحِبُ الْمَشْأَمَةِ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ Dengan tambahan perkataan seperti فِي عَلِيٍّ — yang bermaksud menyatakan secara eksplisit bahawa ayat itu merujuk kepada 'Ali. Riwayat-riwayat seperti ini memberi gambaran bahawa

keutamaan 'Ali telah dipadamkan oleh musuh-musuh Ahlul Bayt, termasuk para sahabat yang menolak Imamah 'Ali selepas kewafatan Nabi SAW. Maka, al-Qur'an versi yang ada sekarang — menurut sebahagian tokoh awal Syiah — adalah hasil pengumpulan yang tidak murni dan telah ditapis oleh musuh politik Ahlul Bayt. Malah, sesetengah riwayat menyebut bahawa al-Qur'an sebenar akan dikembalikan oleh Imam al-Mahdī apabila beliau muncul kelak, lengkap dengan tafsir hakikinya. Walau bagaimanapun, pandangan ini telah ditolak dengan keras oleh ulama-ulama Syiah kontemporari. Tokoh seperti al-Khu'ī, Muḥammad Ḥusayn Ṭabaṭabā'ī, dan al-Sayyid al-Sistānī, dengan tegas menafikan bahawa al-Qur'an telah mengalami sebarang tahrīf. Mereka berhujah bahawa nas-nas mutawatir, akal sihat, serta prinsip akidah Islam yang menyatakan bahawa al-Qur'an dijaga oleh Allah (Surah al-Ḥijr: 9), tidak membenarkan kemungkinan tahrīf berlaku. Dalam tafsir moden seperti al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān, Ṭabaṭabā'ī menegaskan bahawa al-Qur'an yang ada hari ini adalah al-Qur'an yang sama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebahagian ulama Syiah moden juga menyatakan bahawa riwayat-riwayat tahrīf yang terdapat dalam kitab-kitab klasik tidak boleh diambil secara zahir, kerana bercampur dengan riwayat lemah, rekaan golongan ghulāt (ekstremis), dan konteks politik sejarah yang rumit. Mereka menyatakan bahawa kecintaan terhadap 'Ali tidak perlu dibina di atas sangkaan penyelewengan al-Qur'an, kerana dalil-dalil dari Qur'an dan Sunnah sudah cukup untuk membuktikan keutamaannya, tanpa menuduh pengkhianatan terhadap wahyu. Namun begitu, isu tahrīf tetap menjadi senjata utama